

व्याख्यान सूची ।

- १ स्वामी हंसस्वरूपजी का जीवनचरित.
- २ सनातनधर्म की महिमा.
- ३ ब्रह्मविद्या से सन्ध्या का सम्बन्ध.
- ४ अहिंसा.
- ५ सन्ध्या के द्वारा आयु की वृद्धि.
- ६ सन्ध्या के द्वारा सुख और मोक्ष की प्राप्ति.
- ७ पुनर्जन्म.
- ८ सन्ध्या के द्वारा आरोग्य की वृद्धि.
- ९ प्रतिमापूजन.
- १० थाढ़.
- ११ रामनामकी महिमा और अवतार.

समर्पण ।

श्री१०८मान् टिहिरीनरेश क्षत्रिय
कुलरत्न महाराज श्रीकीर्तिसाह
जी देव वहादुर

महाराज ! आप जैसे अपनी प्रजाके हितार्थ
रात्रिदिन राजकाज की ओर दत्तचित्त रहते हैं
तैसे ही आपका विद्याभिम और धर्मप्रेम भी अ-
नुकरणीय है, अतएव यह धर्मान्दोलनरूप धर्म
विषयक व्याख्यानोकी पुस्तक आपको समर्पण
करता हूँ, आशा है आप इसलघु उपहार को
स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करेंगे ।

निवेदक-रामस्वरूप शर्मा
मुरादाबाद.

भूमिका ।

अन्दाजन ६ वर्ष हुए कि—श्रीस्वामीहंसस्वरूप जी महा राज ने इस नगर मुरादाबाद में आकर लखनऊवाले शाही की कोठी और साहू बा० भूषणशरणसाहब की कोठी पर अपने व्याख्यानमृत से नगरनिवासियों को वृत्त किया या व्याख्यानोंके परमचित्ताकर्षक होनेके कारण हम बराबर नोट करते रहे थे, परन्तु ऐसा सुमीता नहीं हुआ कि—हम सब व्याख्यानों को अविकल लिखकर धार्मिक महाशयोंको उपहार में दे सकें; अब सन् १९०० के समय बड़ोदे में रायबहादुर कृष्णरावबिनायक शारङ्गपाणी जज बड़ोदाकोर्ट के परिश्रम से स्वामीजी के व्याख्यान होनेपर तहाँ के वे. शा. रा. मास्करिशास्त्री जोशी और रा. रा. दत्तात्रय रावजी पक्षशीकरने परिश्रम करके व्याख्यानों को यथावत् लिखा और बड़ोदे के दामोदर सांवला रामभंदे ने मराठी भाषा में छपवाया, उस की सहायता से हमने पूर्व सुनेहुए सब व्याख्यानो को ठीक करके तथा उक्तस्वाधीजी के जीवनचरित औ नोटोंका उक्त मराठी पुस्तक से अनुवाद करके हिन्दी भाषा और धर्म के प्रेमी, सनातनधर्मपंताकी के ग्राहकोंके लिये लिखा और रामपूर राज्यनिवासी प० मिथीलाल शर्मा ने छपवाया है, आशा है इस पुस्तक से उक्त स्वामीजी आनन्दित होंगे और धार्मिक महाशय पढ़कर लाभ उठावेंगे ।

सन् १९१० }
कार्तिक }

निवेदक—रामस्वरूप शर्मा
मुरादाबाद. गृ. पी.

श्रीमान् स्वामी हंसस्वरूपजी महारमा का संक्षिप्त-जीवन-चरित ।

• परोपकाराय सतां विभूतयः ।

अपने चारों ओर को दृष्टि डालने पर, हर एक मनुष्य स्वार्थसाधन में तत्पर देखने में आवेगा । जिनको स्वार्थ की कुछ पर्वाह नहीं है और जिन्होंने अपना तन-मन-धन केवल लोको के कल्याण के लिये ही लगाया है ऐसे कोई विरले ही पुरुष होते हैं और उनको जगत् पर परमपूजनीय समझता है, ऐसे ही महारमाओं में स्वामी हंसस्वरूपजी हैं, इसकारण हम उनका संक्षिप्त जर्नल पाठकों के अर्पण करते हैं ।

भारतवर्ष के उत्तरीय विहारप्रान्त में जनकपुर के समीप एक रिगा नामक ग्राम है । उसग्राम में बलदेवनारायण शर्मा नामक गौड़ब्राह्मणजाति के एक तालुकेदार ब्राह्मण रहते थे और उनकी स्त्री का नाम रामदेवीदेवी था । उसग्राम में यह कुटुम्ब स्थायीकर उत्तम सुखसे रहता था और जमीन, घाटदार, बैलदार आदि गृहस्थाश्रम के योग्य सब सामग्री उनके पास थी । रामदेवी देवी स्वभावसे ही परमशान्त होकर पतिसेवा और ईश्वरभक्ति में निरन्तर निमग्न रहती थी, यही परम साध्वी स्त्री श्रीस्वामी हंसस्वरूपजी की माताथी, रामदेवीदेवी इन सुपुत्र को उत्पन्न करने के अनन्तर शीघ्र ही परलोक को सिधार गई । तदनन्तर थोड़े ही दिनों में स्वामीजी के पिता बलदेवनारायणजी भी स्वर्गवासी होगये । इसप्रकार बालकपन में ही माता पिता के परलोक गामी होने के कारण स्वामीजीका पालनपोषण समीप के गुरुजन करने लगे । उन्होंने स्वामीजी के बड़ोंके धनका सुप्रबन्ध करके स्वामीजीको उत्तम शिक्षा देनेका प्रबन्ध कर दिया बालकपनमें ही स्वामीजीका चित्त प्रार्थना की ओर को खगा हुआ था । वह प्रेम बढ़ते ३ ऐसा बढ़ गया ।

व्याख्यानमाछा ।

हे प्रियसमासदों ! मैं आप के सम्मुख जिस गहन और महान् विषयपर व्याख्यान देनेवाला हूँ, उस विषय में प्रवेश करने के लिये मैं, आगे केवल भूमिकामात्र धर्म-सम्बन्धी कई प्रकरणों को लेकर उनही के विषय में संक्षेपके साथ कुछ कहूँगा ।

इस समारूपी बगीची में जनसमूहस्वर मिश्ररसगन्धित पुष्पलता-औपर विहार करदेवाले सुखरूपी पक्षिका मनोहर शब्द सुनकर मनोरूप माछी प्रेमाश्रुओंसे तींचरहा है ऐसीदशा देखकर मैं श्री हरिनामरूप गच्छ को छिड़ककर उस बगीची को अधिक प्रकुल्लित करनेका उद्योग करता हूँ—एकवार भक्ति के साथ कहो—

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

पहिछे इस आर्यावर्त में सनातनधर्म सबप्रकार से जागरहा था, सब लोग बड़े धर्मात्मा और निष्ठावान् थे, अधर्म को प्रवेश करनेका किंचिन्मात्रभी अवसर नहीं मिलता था । उस समय युधिष्ठिर नष्ट मान्धाता दिलीप आदि धार्मिक शिरोमणि राजे प्रजापालन में तत्पर रहते थे और वसिष्ठ वामदेव आदि महर्षि भी धर्मको जागृत रखने में और उसकी वृद्धि करने में रत दिन तत्पर रहते थे । जैसे किले में के (1)महल की उत्तमता से दृढ़ता कीजाती है तैसेही सनातनधर्मरूपी महल, उपरोक्त धर्मात्मा राजे और महर्षि आदिकों से सुरक्षित था । परन्तु वह दशा उलटकर कालवश क्षय होते-इस समय किसी अतिनीर्ण महलकी समान उस धर्मरूप महलकी दुर्दशा होरही है वहीर पुरानी गिरी पट्टी दीवारों रहगई हैं । यदि कहो कि—वह दीवारों कौनसी हैं ? तो सुनिये हमारे पवित्र और विद्वत्तासे भरेहुए पुत्रवाये धर्मग्रन्थ हैं । हमारा शास्त्रीन पुस्तकोंका मण्डार इतना ब-ल्लष्ठ था कि—औरङ्गेजब बादशाह ने हमारे ग्रन्थमण्डार को जला- देने की आज्ञा दी तो छ-मासतक बराबर ग्रन्थों के जलते रहनेपर

भी वह निवहा नहीं, अन्त में जो ग्रन्थ बचगये उनका बहुमूल्यपना इतना है कि—वह जगत्पर के अन्यमनुष्यों के ग्रन्थों को और विद्याओं को अब भी नीचाही दिखावेगा । नवीन फिलॉसफर (तत्त्वज्ञानी) भी उन ग्रन्थों में की एक पंक्तिको बांचकर चकित हो-जाते हैं और 'हमारी बुद्धि काम नहीं देती' ऐसा स्पष्ट कहदेते हैं, अस्तु; यह जो दीनदया प्राप्तहुई है यह हमारे धर्म का बुदाप है । जैसे मनुष्यको बालकपन, तरुणार्थ और बुढ़ाण भीता है तैसे ही धर्म के विषय में भी समझना चाहिये, तिसपर कठियुग-महाराजकी अमलदारी !! जिसप्रकार बुढ़ापे में मनुष्य की गर्दन काँपने लगती है, तैसे ही इस धर्मकी भी गर्दन काँपनेलगी है, अर्थात् यदि कोई हमसे नूत कि—ब्रह्मचर्य कैसी क्या वस्तु है ? तो अहः (नहीं) सूचित करने के लिये गर्दन हिलने लगती है । सत्य नहीं, धैर्य नहीं, क्षमा नहीं, अहिंसा-नही, इन सबही शब्दों के साथ गर्दन हिलाईजाती है; यही धर्म के बुढ़ापे का चिन्ह है परन्तु ऐसी दशा होजाने के वास्तविक कौन२ कारण हैं, यह खोज करना हमारा कर्तव्य है । यद्यपि उन सब कारणों के वर्णन में बहुत समय लगेगा परन्तु सबसे बड़ा कारण संस्कृत की अवनति है । संस्कृत ही हमारे धर्मग्रन्थों और अनेकों शास्त्रों की उत्तुसमय की भाषा है तथा जगत्पर की सभी भाषाएँ इसके ही शब्दोंका उच्चारण बिगड़ते२ बन गई हैं, ऐसा कहना कोई अनुचित बात नहीं है । उदाहरण के लिये कुछ शब्द कहते हैं, उनसे इस बात का निश्चय होनायगा ।

संस्कृत....	लॉटिन....	अंगरेजी....	पार्शियन्....	नर्बन्....	ग्रीक
मातृ	मेटर्	मदर	मादर	मातेर्	मातेर्
पितृ	पेटर्	फादर	पिदर	पातेर्	पिटर

रक्षाप्रधर—

संस्कृत....	लॉटिन....	अंगरेजी....	पार्शियन्	संस्कृत....अरबी
सुवन	सुन	सुन	

किं-सत्तरह अठारह वर्षकी अवस्था होतेही इनको वैराग्य होगया, तब यह ब्राह्मण आदि सम्पदा और इष्टमित्रों को त्यागकर ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये सिद्ध पुरुषों को खोजतेहुए वन, पर्वत और नदियों के तटों में बिचरनेलगे, इनके सम्बन्धी पुरुष इनको तीन चार बार ब्रह्मदेव और गृहस्थाश्रमको स्वीकार करने के लिये तथा सम्पत्ति को योगने के लिये धनको प्रकार से समझाया परन्तु इनके चित्तपर एक बातभी नहीं जमी । स्वामीजी के चित्तपर ब्रह्मविद्या का ऐसा पूर्ण प्रभाव पड़ा था कि-उसको पाने के लिये उनका सिद्ध पुरुषों को खोजने का काम एकसमान चलनारहा । पूर्ण उद्योग करने से दुर्लभ वस्तुमिठजाती है । इस सिद्धान्त के अनुसार जब स्वामीजी मुक्तिनाथ को गये तब तहाँ श्रीमान् स्वामी इन्द्रस्वरूपजी से सहायता हुआ तहाँही इनका पूर्वाश्र पूर्णहुआ और उन्हींके समाप रहकर इन्होंने ब्रह्मविद्या और योगाभ्यास का ज्ञानपाया, इसप्रकार इच्छित वस्तु की प्राप्ति होनेपर स्वामीजी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई । फिर सन् १८८७ में स्वामीजी नेपालको चलेगये तहाँ बाबा इन्द्रदास, चैतन्यदास, स्वामीमृगानन्द, बाबा ग्वासराय, बाबा बाटसण्डी और गोरमनाथ के कितनेही शिष्योंसे परिचय हुआ और सबोंने सम्मति करके सनातन वैदिकधर्म की उत्थिति करने का विचार किया तथा सबोंने थोड़े २ कार्यका मार बाँट लिया । उसमें श्रीमान् स्वामी हंसस्वरूपजी को इस देशमें धर्मप्रचार करने का काम सौंपागया ।

इसप्रकार धर्मप्रचार के मटान् कार्यको स्वीकार करके स्वामीजी महाराज अमण करमे को निरखे सन् १८८७ के प्रसिद्ध मासमें 'निधिराप्रान्त के कप्तोल ग्राममें आ पहुँचे और तहाँ "वाग्दत्तप्रिकृत्य महेश सदरसमा' (अर्थात् सनातनधर्मोपदेशक मण्डली) स्थापन करी. अपने मधुर, अस्त्राहित, रसमयित व्याख्यानो से लोगों के चित्तोंपर सनातनधर्म का ऐसा प्रभाव मपाया कि-गरीब से लेकर

श्रीमान् पर्यन्त उस नगर के सब लोग अपने अनादिसिद्ध वैदिकधर्म में मान होकर उक्तसभा के मैत्र बनगये । पहिलेही अवसर में धर्माङ्कर जमाकर स्वामीजी काशी, प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, आरा, छपरा, पटना आदि नगरों में गये और तहाँ सनातनधर्म विषयक व्याख्यान देकर सहस्रों नास्तिकों को पुनर्बार सत्य सनातनधर्मपर श्रद्धालु बनाया ।

सन् १८८८ में दरभंगा पहुँचे और तहाँ के श्रीमहाराज से मिलकर अपना सब मानस सुनाया, तब उन्होंने इस महान् कार्य की शाखा अपने राज्यमें स्थापन करने के लिये कमतौल में स्थान दिया, तहाँ स्वामीजीने सभा स्थापन करी, परन्तु फिर लोको के सुमीते तथा अन्य व्यवस्था करने के लिये इस स्थान से सभाको उठाकर मुजफ्फरपुर में स्थापित किया, फिर कुछ दिनों में उस स्थान कोभी बदलकर बाँकीपूर पटने में लेआये और आजकल तहाँही है । तथा सर्वत्र धर्मप्रचार करने के लिये स्वामीजीका उद्योग बराब चलाहा है । इसप्रकार स्वामीजी का जितना चरित्र हमको मिल यह पाठकों को अर्पण किया है, स्वामीजी का पूर्वाश्रम का नाम विदित नहीं हुआ अतः आश्रम के नाम सेही निर्वाह करके यह संक्षिप्त जीवनचरित लिखा है ।

श्रीहरिः शरणम्

प्रसिद्धवक्ता-स्वामीहंसस्वरूपजी-महात्माकी
व्याख्यानमाला

व्याख्यान १

विषय-सनातनधर्म की महिमा

हे नाथ शरणं देहि मां भक्तं शरणागतम् । सर्वोद्य सर्वनिष्ठस्य सर्वधर्माणि सनातन ॥
पुष्पाधार गिराधार साक्षिभूत परात्पर । दुष्पाराधारसंसारकर्णधार नमोऽस्तुते ॥

हे प्रियसमासदों ! मैं आप के सन्मुख जिस गहन और महान् विषयपर व्याख्यान देनेवाला हूँ, उस विषय में प्रवेश करने के लिये मैं, आगे केवल भूमिकामात्र धर्म-सम्बन्धी कई प्रकरणों को लेकर उनही के विषय में संक्षेपके साथ कुछ कहूँगा ।

इस समारूपी बगीचीमें जनसमूहस्वरूप मित्ररसमन्वित पुष्पलता-औपर विहार करमेवाले सुखरूपी पशुकि मनोहर शब्द मुनकर मनो-रूप माली प्रेमाश्रुओंसे सींचरहाहै ऐसीदशा देखकरमें श्री हरिनामरूप जल को छिड़ककर उस बगीची को अधिक प्रफुल्लित करनेका उद्योग करता हूँ—एकवार भक्ति के साथ कहो—

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

पहिले इस आर्यावर्त में सनातनधर्म सबप्रकार से जागरहा था, सब लोग बड़े धर्मात्मा और निष्ठावान् थे, अधर्म को प्रवेश करनेका किंचिन्मात्रभी अवसर नहीं मिलता था । उस समय युधिष्ठिर नल मन्वाता दिक्षीप आदि धार्मिक शिरोमणि राने प्रगापालन में तत्पर रहते थे और वसिष्ठ धामदेव आदि महर्षि भी धर्मको जागृत रखने में और उसकी वृद्धि करने में रान्दिन तत्पर रहते थे । जैसे किले में के रानमहल की उत्तमता से दृढता की जाती है तैमेही सनातनधर्मरूपी महल, उपरोक्त धर्मात्मा राने और महर्षि आदिकों से सुरक्षित था । परन्तु वह दशा उल्टकर कालवश क्षय होते । इस समय किसी अतिनीर्ण महलकी समान उस धर्मरूप महलकी दुर्दशा होरही है कहीं २ पुरानी गिरी पड़ी दीवारें रह गई हैं । यदि कहो कि—वह दीवारें कौनसी हैं ? तो सुनिये हमारे पवित्र और विद्वत्तासे भरेहुए बखेत्रघाये धर्मग्रन्थ हैं । हमारा प्राचीन पुस्तकोंका भण्डार इतना ब-टिष्ठ था कि—औरङ्गेजब बादशाह ने हमारे ग्रन्थभण्डार को जटा-देने की आज्ञा दी तो छ मासतक बराबर ग्रन्थों के जलते रहनेपर

सनातनधर्म की परिभाषा ।

भी वह निषेधा नहीं, अन्त में जो ग्रन्थ बचगये उनका बहुमूल्यपना इतना है कि—वह भगवत्परा के अन्यमनुष्यों के ग्रन्थों को और विद्याओं को अब भी नीचाही दिसावेगा । नवीन फिलॉसफर (तत्त्वज्ञानी) भी उन ग्रन्थों में की एक पंक्ति को बाँचकर चकित हो-जाते हैं और 'हमारी बुद्धि काम नहीं देती' ऐसा स्पष्ट कहदेते हैं, अस्तु; यह जो हीनदशा प्राप्त हुई है यह हमारे धर्म का झुटापा है । जैसे मनुष्यको बालकपन, तरुणार्थ और बुढ़ापण आता है तैसे ही धर्म के विषय में भी समझना चाहिये, तिसपर कलियुग महारामः अमलदारी !! जिसप्रकार बुढ़ापे में मनुष्य की गर्दन काँपने लगती है, तैसे ही इसधर्मकी भी गर्दन काँपने लगी है, अर्थात् यदि कोई हमसे बूझे कि—ब्रह्मचर्य कैसी क्या वस्तु है ? तो अहः (नहीं) सूचित करने के लिये गर्दन हिलने लगती है । सत्य नहीं, धैर्य नहीं, क्षमा नहीं, अहिंसा-नहीं, इन सबही शब्दों के साथ गर्दन हिलाई जाती है; यही धर्म के झुटापे का चिह्न है परन्तु ऐसी दशा होनाने के वास्तविक कौनसे कारण हैं, यह खोज करना हमारा कर्तव्य है । यद्यपि उन सब कारणों के वर्णन में बहुत समय लगेगा परन्तु सबसे बड़ा कारण संस्कृत की अवनति है । संस्कृत ही हमारे धर्मग्रन्थों और अनेकों शास्त्रों की उत्पत्तिय की भाषा है तथा भगवत्परा की सभी भाषाएँ इसके ही शब्दोंका उच्चारण बिगड़ते-रुगई है, ऐसा कहना कोई अनुचित बात नहीं है । उदाहरण के लिये कुछ शब्द कहते हैं, उनसे इसबात का निश्चय होनायगा ।

संस्कृत....	लॉटिन....	अंगरेजी....	पार्शियन्....	जर्मन्....	ग्रीक
मातृ	मेटर्	मादर	मादर	मातेर	मातेर
पितृ	पेटर्	फादर	पिदर	पातेर	पिटर्
स्वीप्रकार—					
संस्कृत....	लॉटिन....	अंगरेजी....	पार्शियन्	संस्कृत.... अरबी	
सुवन	सन्	सन	अकबर—अकबर	
दुहितृ	दौटर	दुखतर	अंतकाल—इंतकाल	

इसीप्रकार—

संस्कृत....	अंगरेजी	संस्कृत....	पर्सियन्
सर्प	सर्पेड्	अस्ति	अस्त
पथ	पाथ	नास्ति	नेस्त
त्रिपथ	ट्रायपेड्	किमस्ति	कीस्ती

इसीप्रकार और भी अनेकों शब्दों की समता दिखाई जा सकती है। परन्तु उतना अवकाश न होने से आगे को चलते हैं।

ऐसे सूक्ष्मरीतिसे देखने पर जगतमर की सकल भाषाओं की जननी नि सन्देह यह संस्कृत ही है। मूलस्थान भारतवर्ष से उसका प्रचार जैसे २ दूरदेशों में होतागया तैसे २ उसका अपभ्रंश होकर उसके द्वारा और लोगों की भाषा बनतीगई, यह दशा होतेहुए भी जिनको इस संस्कृत की गन्ध भी नहीं मिली है वह इसको डेहूँ लैंगवेग (मृतभाषा) और मूर्ख लोगों की भाषा है ऐसा कहते हैं और इसमें ऐसे ही विचार मरे होंगे इसप्रकारकरकर तिरस्कार करतेहैं। संस्कृत सीखना मानो भलि मागने की विद्या 'सीखना है, वहतो हर' मडील भिखमँगों को पढनी चाहिये, हमको उस से क्या छाम है ? ऐसी वृथा बकवाद करते हैं। परन्तु रत्न के मोछ को कुँनडा क्या जाने ? मित्रों ! केवल शब्दों की समताही नहीं है, किन्तु अनेकों नये शास्त्र भी इस संस्कृत से ही लिखे गये हैं, यह बात ग्रन्थों से और व्यवहार से स्पष्ट समझ में आनापर्गा। सूर्य की उज्जतासे पानी की भाफ बनकर उस के गेघ होकर फिर वर्षा होती है यह खोज नवीन नहीं है, किन्तु उपनिषद् में कहा है।

‘आदित्याभायते दृष्टिर्वृष्टेरथ सन प्रजा ।’

जिस विद्युत्शास्त्र ने आसकछु सनमग्न को चकित करहाला है, उसका प्रचार पहिले हमारी ओर ही था, यह बात पृथ्वीसे उदाहरण से आप समझसँगे। उत्तर हिन्दुस्थान में जब बरसान आतीहै तब

वादलों में विजली चमकने लगती हैं तब साधारण दासी भी आँगन में पड़े हुए कौंसी आदि धातु के पात्रों को शीघ्रता से उठाकर घर में को बेजाती है । धातु में विजली गिरकर घुसजाती है यह बात हमारे यहाँ की तुच्छ दासियों को भी मालूम है, तात्पर्य यह है कि—नयी चलाई हुई मालूम होनेवाली अनेकों विद्याएँ पहिले हमारे पास थीं; परन्तु अब पूर्वोक्त कारण से ग्रन्थों का नाश होजाने पर वह सब स्वप्न की समान होरही हैं ।

जैसे ग्रन्थों की और संस्कृत की ऐसी अवधोगति होगई तैसे ही हमारी गुरुशिष्य प्रणाली भी विगडगई है । आजकल अधिक तो क्या ; बहुत से गुरुनामधारी भी इस बात को नहीं जानते कि—सन्ध्या प्राणायाम आदि शास्त्रानुकूल किसरीति से करने चाहिये वस केवल नाक कान को हाथ दमया सो प्राणायाम होगया ॥ जब गुरुओं की यह दशा है तो शिष्यों की तो बात ही क्या ? हाँ कभी कहीं सधे गुरु मिलमी जातेहैं, परन्तु दिनोदिन गृहस्थों की श्रद्धा घटती जाने के कारण उनसे भी दोनों को कुछ लाभ नहीं पहुँचता । उत्सव त्योहार आदि के समय किसी वेश्या का, आने के विषय में तार आया कि—कोई गाड़ी मेजता है, कोई सेवक मेजता है और व्याजानेपर अंजीर, अंगूर, अनार, सन्तरे, केला, आम, पकवान आदिकी शश्तरियों मजर करके वार २ प्रश्न किया जाता है कि—कहिये सरकार आपकी तन्त्रियत कैसी है ? । और उन ही के पास कहीं से यदि गुरुवर्यका आने के विषय में तार या पत्र आवे तो सब नाक सकोरने लगते हैं । यदि गुरु महाराज आही जायें तो उन को किसी घुडसाल, गोसाला या क्यूतरखाने में ठहरादेते हैं और कहीं से आये हुए सड़ेपड़े फल अर्पण करदेते हैं यदि गुरुजी ने वृत्तांतो कहदिया कि—महाराज आपतो परमहंस हैं आपको मला बुरा क्या ? । नहो ऐसी दशा हो तहाँ धार्मिक उन्नति की क्या आशा ? ।

ऐसी दशा होतेहुए भी हम हिन्दुओं की स्त्रियों में अब भी धर्मका अंश अधिक है, यद्यपि आमकल के नवशिक्षित लोग हिन्दुओं के बरों की छद्मीस्वरूपिणी ऐसी स्त्रियोंको अज्ञान में पड़ीहुई समझतेहैं परन्तु सनातनधर्म के मत से यह अज्ञान नहीं है उदाहरण देखिये, एक हिन्दु तारी प्रातःकाल के समय उठकर पति की सेवा करके पति की आज्ञानुसार गङ्गातटपर स्नान करने को जाती है, स्नान के अनन्तर श्रीगङ्गाका पूजन करके सिन्दूर, अगर, कुंकुम को गङ्गाका 'गंगा'द जानकर अपने माल में लगाय उस को सौभाग्य दर्शक चिन्ह समझती है । तदनन्तर पीपल के वृक्ष में सिन्दूर की पिँदी लगाकर आम के वृक्षपर टीका काढती है, फिर चलेत २ गौ मिलनी है तो उस के सिन्दूर का टीका लगाती है, तदनन्तर खेत में हल से खुदेहुए देहे के टीका लगाती है, नहीं चौशहा होता है तहाँ सिन्दूर चढाती है, तदनन्तर अपने घर आकर कौलों पर और दीपक रखने के स्थानपर तथा पलहँडीपर टीका लगाती है, जरा विचारभर देखो इन सब वस्तुओं पर टीका लगाने का प्रयोजन क्या है । सनातनधर्म का जो रहस्य है कि—ब्रह्म सर्वत्र सूत्रमात्र से प्राप्त है, यही स्त्रियों के उस कार्य से दिखायागया है; इतना ही नहीं किन्तु सिन्दूर, अगर कुंकुम यह स्वामी के विद्यमान होने के चिन्ह हैं, तिसीप्रकार जगत् परका स्वामी इन सब काठ पाषाण आदि वस्तुओं में भोतप्रोत पर-रहा है, ऐसा जो ।

१ सर्वे खान्दि ब्रह्म इत्यादि । २ ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् । ३ तत्पृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत् ।

इत्यादि श्रुतियों का मयकर निकाळा हुआ अर्थ है, उस को हिन्दु स्त्रियें मित २ वस्तुओं पर कुंकुम का टीका लगाकर प्रकट करती हैं ।

देसा उपदेश और तदनुसार आचरण इन दोनों पर अमल केवल सनातनधर्म में ही देसा गया है इसकारण यह अन्य सब धर्मों की

अपेक्षा श्रेष्ठ है । सनातनधर्म में वृक्ष पशु आदिकों की पूजा कहीं है उसको बहुत से मिश्रधर्मी मूर्खता बताते हैं, परन्तु ऐसा कहनेवालों ने सनातनधर्म का रहस्य कुछ भी नहीं समझा है, वृक्ष पशु आदि की पूजा करना मूर्खता नहीं है किन्तु सनातनधर्म का महत्त्व दिखाने वाला उदाहरण है । क्योंकि देखो—दूध, दही, माखन, मलाई आदि से बालकों से लेकर बूढ़ों पर्यन्त का अत्यन्त उपकार करनेवाली परममिश्र गौ की पूजा करने के लिये जैसी सनातनधर्म में आज्ञा है तैसे ही प्राणघातक परमपशु सर्प की भी श्रावणशुक्ला पञ्चमी को पूज्य करने की आज्ञा दी है । इसप्रकार 'समः शत्रौ च मित्रे च ' इस उच्च तत्त्व का केवल उपदेश ही नहीं किया है, किन्तु तदनुसार प्रत्यक्ष आचरण भी सनातनधर्म ने दिखाया है । ऐसे उदार उपदेश और आचरण का फोटो क्या और किसी धर्म में ढूँढने से भी मिल सकता है ? कदापि नहीं । इससे सनातनधर्म की योग्यता, व्यापकता और महत्ता को सब सहज में ही समझ सकते हैं । ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इसका यथार्थ विचार जिसमें है ऐसा एक सनातनधर्म ही है; इसको अन्यधर्मा लोग तथा हममें के सुधारक चाहे जो कुछ कहें परन्तु ईश्वर की यथार्थ व्यापकता के रहस्य को एक-सनातनधर्मियों ने ही समझा है ।

हमारे अठारह पुराण हैं और बृह मानो पृथ्वीपर के प्रत्यक्ष प्रमाणों की समान ही १८ प्रत्यक्ष-प्रमाण है, वह किसी विशेष कारण से सत्तरह या उन्नीस नहीं रचे गये हैं, इस बात को हम और किसी समय विस्तार के साथ कहेंगे ।

सनातनधर्म में मक्ति को परम तत्त्व माना है, परन्तु गुरुशिष्य भाव की प्रणाली बिगड़ने के विषय में मैं आप से पहिले ही कह चुका हूँ । उस के बिगड़ने से जैसा योगमार्ग का छोप हुआ है तैसा ही मक्तिमार्ग का भी छोप होगया । गुरु की कृपा से और सत्समा-

गम से ईश्वर की ओरको छँटाकर भक्तिरस का द्वार कैसा खुल जाता है और फिर अनन्यभक्ति करने लगने पर, सङ्कट के समय श्यामसुन्दर प्रभु अपना दर्शन देकर कैसी सहायता करते हैं इस विषय में उदाहरणरूप परममच्छिरोमणि तुलसीदासजी का चरित्र संक्षेप से कहता हूँ ।

तुलसीदासजी का निवासस्थान बौदा जिले के रानापुर ग्राम में था और इनके पिता उषर के तहसीलदारी के कामपर थे और उन्होंने बहुतमा धनसञ्चय करा था । इनकी माता का नाम तुलसी या, दुर्दैववश तुलसीदासजी के पिता इनको सात आठवर्षका बालक ही छोड़कर पालोक को सिवारगये। इकलौता पुत्र और छाहछा होने के कारण १५ । १६ वर्ष की अवस्थातक यह निरसरहा रहे, तदनन्तर एक श्रेष्ठ बूढ़की कन्या के साथ इनका विवाह होगया । स्त्री के परमरूपवती होने के कारण तुलसीदासजी का ध्यान रानदिन उषर को ही लगा रहता था । आठों प्रहर उसके पाससे हिलने भी नहीं थे, पिताका इकट्ठा कराहुआ धन खर्च होगया, सोना मुट्ठा होतो जठ का होत बबलक मरा रहसकना है ! तुलसीदासजी ने ऐसे स्त्री में आनन्द होने के कारण उन की माताको बड़ा सेद हुआ और पुत्र को व्यापार घंघा, मौकरी काकरी आदि करने के लिये बहुत कुछ समझाया, परन्तु तुलसीदासजी के ध्यान में एक भी बात नहीं आई और उल्टा यह उत्तर दिया कि—तुम्हीं हम दोनों का बालनकर, ऐसा उत्तर सुनकर, माता चित्त में दुःखित होनी हुई मीनें हो बैठीं । पाँच छ वर्ष ऐसे ही बीत गयेपर बहूको छिलने के लिये उस के पीहर से मनुष्य आये, उनको तुलसीदासजी ने निषेध करके छौटा दिया और स्पष्ट उत्तर दे दिया कि—मैं अपनी स्त्री को नहीं भेनूँगा, इसपर उन की माता ने कहा कि—प्रातःकाल के समय तुलसीदास एक घंटे तक स्नान आदि नित्य क्रिया करने को यमुनाजी के तटपर जाया

करता है उससमय तुम ढोला ले आना, मैं नहूँ की विदा कर दूँगी । दूसरे दिन जब तुलसीदास स्नान आदि करने के लिये यमुनाजी को चले गये, उसी समय उनकी माता के कहने के अनुसार तुलसीदास की सुसालवाले आकर वहाँ को छिवा डिये । इधर तुलसीदासजी स्नान आदि से निवृत्त कर कंधे पर धुँछो हुई घोती, हाथ में जलकी झारी और एक पीताम्बर पहिने हुए आये, सो पहिले तो उन्होंने घर में सर्वत्र देखा, परन्तु जब स्त्री घर में कहीं न दीखी तब मनासे वृद्धा—उसने पीहर को मेमदेने का वृत्तान्त सुनाया, इस बात को सुनते ही तिसी प्रकार गंगघडंगे कंधे पर घोती डाले और हाथ में जलकी झारी लिये ही सास के घर को चला दिये, उनको इस बात का कुछ ध्यान नहीं था कि—मैं मार्ग में मैं नंगाही किस दशा में नारदा हूँ और सपाट लगाये हुए श्वशुर के घर की ओर को चला दिये । उनको प्रेमरूरी रसमने ऐसा अकड़कर बाँध लिया था कि—लोकद्वजा और प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा । परन्तु इस निष्कपट प्रेम को देखकर परमदयालु भक्तवत्सल दशामसुन्दर परमात्माने दयालु अन्तःकरण में विचार किया कि—इसका ऐसा यह निष्कपट प्रेम यदि मुझ में हो जाय तो इसका कितना उपकार हो । अच्छा तो इसके इस प्रेम को अब अपनी ओर खेचकर इसके ऊपर अनुग्रह करूँ, इधर तो भगवान् का ऐसा सङ्कट हुआ, उधर तुलसीदासजी के श्वशुर के घर पहुँचते ही, तहाँ सास आदि सबने जामाता की ऐसी दशा देखकर विचार कि—यह जो ऐसे नंगे ही चले आये है सो इन की माता बूढ़ी थी वह कहीं परलोक को तो नहीं सिधार गई ? इस कारण लोकरीति के अनुसार वह सब अपने नेत्रों में आँसू भर लाये । इधर तुलसीदासजी भी मुझे देखते ही इनके नेत्रों में आँसू भर आये, सो कहीं मेरी प्रिय स्त्री का तो कुछ अशुभ नहीं होगा ? ऐसा मन में विचार कर रोने लगे, इस प्रकार एकायकी रोदन मचाने पर दासी ने इन की स्त्री को

मो खबर करदी, वह तो पति की हानिकारक अतिरूपासक्तिको मानती ही थी सो उसने बातको छुपाने के लिये अपने माता-पिता से कहल। मेमा कि—मेरे पतिको कमी २ ऐसा उन्माद होजाता है तब वह ऐसे ही नंगारूप बनाये फिरते रहते हैं, अतः इसमें दुःखित होने की कुछ बात नहीं है, यह वृत्तान्त जान श्वसुरने जामाताको वस्त्र आदि देकर घर में स्त्री के समीप जाने की आज्ञा दी, तुलसीदासजी ने देहली में पैर रक्खा कि—भगवान् की करुणारूप उस स्त्री ने उसीसमय निषेध क्रूरके समझाया कि हे स्वामिन् ! आप मेरे लिये इतना कष्ट सहकर और लोकछड्मा तथा प्रतिष्ठा को त्यागकर आये हो; परन्तु यह तुम्हारा प्रेम यदि परमकृपालु, भक्तवत्सल, श्यामसुन्दर, कमलनेत्र, धनुर्धारी श्रीरामचन्द्रजी में लगा होता तो कितना उत्तम और असंयम सुखका देनेवाला होता । नाथ ! मेरा यह सुन्दर दीखनेवाला शरीर वास्तव में देखो तो मलमूत्र से भराहुआ है; नाक, कान, मुखआदि में अनेकों प्रकारका मल है । और शरीर में भी हाड़मांस रुधिर के सिवाय और क्या रक्खा है ? इसकारण ऐसे तुच्छ मछिन और नाशवान् मेरे शरीरपरके प्रेमको आप श्यामसुन्दर श्रीरामचन्द्रजी की ओर को अवश्य छगाभोगे, मुझे यह बड़ आशा है । इतना उपदेशमय कथन सुनते ही तुलसीदासजीके विचारके नेत्र खुले और वह शान्त होकर तत्काल मज्जित दर्माज्जित ब्रह्मते २ काशीजी में आकर मणिकार्जिका पर ठहरे । घाटपर पहुँचएँ, नानावर मुलमें से राम रामकी धुन छगारही है और श्यामसुन्दर का दर्शन पाने के लिये किसी महात्माको गुरु करने की उत्कट इच्छा होरही है, इतनेही में नरहरिस्वामी प्रातः कालका स्नान सन्ध्या करके लौटेहुए आश्रमको मारहे थे, उन्होंने हृदयद्रावक रामनाम की रटनाको सुनकर सपना कि—यह कोई आर्त्त और प्रेमी पुरुष है, तत्काल समीप में गये और वृत्तान्तबूझा । तब तुलसीदास जीने आद्योपान्त अपनी सब कहानी सुनाई और प्रार्थनाकरी

कि—इस शरीरको भगवान् श्यामसुन्दर का दर्शन कराने के विषय में यदि आप निश्चय दिखाते हैं, तब इस शरीर को रखता हूँ, नहीं तो अभी गङ्गार्पण करे देता हूँ, यह सुनकर नरहरिस्वामीने विचार कि—मन्वत्क के नेत्रों में प्रेमाश्रु आजाते हैं तब परमकारुणिक परमात्मा अवश्यही सुधेरेते है, फिर यह तो अत्यन्त आतुर और सकल शरीर अर्पण करने की उद्यत हो रहा है तो क्या इसको भगवत्प्राप्ति नहीं होगी ? ऐसा विचारकर कहने लगे कि—उठ, कुछ चिन्ता न कर इस जन्म और इस शरीरमें ही तुझको दर्शन होगा । तदनन्तर गुरु ते चरणोंपर मस्तक रखकर उनकी टहल सेवा करते हुए तुलसीदासजी ने ६।६ वर्ष में उत्तमरीतिसे वेदशास्त्रादिपढ़े, और परम अनुरागरूप मत्ति का साधन किया । एकदिन रात्रिमें बैठकर नित्यक्रिया करने के निमित्त गङ्गाके पार्लेपारगये तहाँ शौचक्रिया से निवटकर शेषवने जलके किनारेपर उम अपवित्र जलसे एक पिशाच की तृप्तिहुरे, तब उसने आप्रह करके कहा कि—मुझने कुछ सोना—हीरा—मोती आदि धनमौंगों तुलसीदासजीने कहा मुझको धनकी आवश्यकता नहीं है, यदि शक्ति होतो मुझको श्रीश्यामसुन्दर भगवान् का दर्शन कराओ, पिशाचने कहा—यह तो मुझने होना कठिन है, परन्तु मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, उसके अनुसार कार्य करिये निःसन्देह आप की इच्छा पूरी होगी । वह उपाय यह है कि—आजकल गङ्गातटपर बारुमीनि रामायण की कथाहोती है, तहाँ श्रोताओं में एक ओर को, जिसके शरीर कोटसे मलाला है ऐसा पुरुष आकर बैठता है, कथा समाप्त होनेपर तुम उसके चरण पकड़लेना छोड़ना मत, वस वह तुम्हें श्री रामचन्द्रजी के दर्शन करावेगा । तिसी प्रकार तुलसीदासजी कथ समाप्त होनेपर उसके पीछे २ जाने लगे, कुछ देरमें नगर के बाह पहुँचनेपर उस कोढी पुरुषने वृक्षा कि—तुम मेरे साथ क्यों आते हो तुमको क्या चाहिये ? और मुझसे पुरुष से क्या मिलसकता है ।

तब तुलसीदासजीने चरण पकड़कर कहा कि—महाराज ! मुझे श्री-
 रामचन्द्रजीके दर्शन करादीजिये, तब उस कोढ़ीने यह समझकर कि—
 अब यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तत्काल कोढ़ीका रूप त्यागकर अपना
 साक्षात् रूप धारण कर लिया, वह साक्षात् पवनकुमार हनुमानजीपे
 उन्होंने तुलसीदासके पूर्णमक्तिमान और दृढनिश्चय को जानकर
 दस दिया कि—तुमको श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन होगा इस में कुछ
 संदेह न समझो और जब मेरा स्मरण करोगे तब मैं भी तुमको
 दर्शन दूंगा । तिसके कुछदिन पीछे तुलसीदास जी गंगातटपर रामा
 यणकी रचना करते समय छेखनी कान में रखकर कुछ विश्रामले
 रहे थे उसी समय गंगाके पारलेपर घोंटेपर सवार एक श्यामसुन्दर
 मूर्ति को देखा परन्तु चकित होकर मनमें विचार कि—यह कोई रा-
 जकुमार है, तदनन्तर वह मूर्ति तहाँ ही अन्तर्धान होगई, इसके
 अनन्तर और कुछ दिन बीतनेपर तुलसीदासजी सोचनेलगे कि—देखो
 इतने दिन बीतगये परन्तु अभी तक श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन नहीं
 हुआ और चित्त में अकृच्छाकर पवनकुमार की स्तुतिकर के स्मरण
 करा सो उसी समय हनुमान् जी प्रकट हुए, तुलसीदासजी ने हाथ
 जोड़कर विनय करी कि—भगवान् ! क्या कारण है जो आपने अभी
 तक दर्शन नहीं कराया तब महाश्रीजीने कहा कि—अमुक्त दिन गं-
 गा के पारलेपर घोंटेपर सवार श्यामसुन्दरकी मूर्ति प्रकट हुई थी फिर
 तुम नहीं कैसे कहते हो, तब तुलसीदासजीने किसी रामपुत्र का संदेह
 होना निवेदन करके मझे करुणास्वर से परगांथा की प्रार्थना करी
 कि—हे श्यामसुन्दर ! परमकृपानिधि ! मैं कैसा अभागान् कि आपने
 स्वयं दर्शन दिया परन्तु मुझे आपके दर्शन का पूर्ण लाभ नहीं हुआ
 मेरे रोम २ में पापभरा है परन्तु हे दीमन्सो ! आपने अनामिल
 आदि का उद्धार करा है और शरणागत को नहीं त्यागते हो ऐसा
 वेदशास्त्र कहते हैं; सो हे कृपासिन्धो ! मैं आपके चरणों की शरण . .

में आया हूँ इसलिये आप मुझे दर्शन देकर मेरा उद्धार करो । तब महावीरजी ने उनकी हृदयसे लगाया और समझावुझाकर कहा कि—
तुम धीरज धरे रहो, फिर साक्षात् दर्शन होने का अवसर आवेगा ।
अथतुम् चित्रकूट को जाओ और तहाँ प्रभुकी इसीप्रकार सेवा क-
रते रहो वस थोड़े ही दिनों में श्यामसुन्दर भगवान् का दर्शन
होगा । तिसीप्रकार चित्रकूट पर जाकर तुलसीदासजीको प्रभु सेवा
करते हुए बहुतदिन बीत गये परन्तु दर्शन होने का अवसर न आया ।
एकदिन चन्दनधिस रहे थे कि अन्तःकरण प्रभुका दर्शन करने के
लिये आकुल व्याकुल होगया और नेत्रों में से आँसुओं की घारा च-
लने लगी । जब योगी संन्यासियों को काठ की माला के दाने
फिराने से प्रभु के दर्शन का योग प्राप्त होता है तब जो अपने
गौमुखी दानों की मालाको फेर रहें हैं उसको क्या प्रभु अपना
दर्शन न देंगे ? ऐसे असीम प्रेमको जानकर भगवान् श्यामसुन्दर के
जानमें करुणाका प्रवाह बहने लगा और अब इस भक्तशिरोमणि का
भक्त देखने का समय नहीं है ऐसा विचारकर तत्काल आठवर्ग के
शळकका परममनोहर रूप धारुकर तुलसीदासजी के समीप आये
और बावामी कहकर उनको नमस्कार करा तथा पास बैठ गये । तु-
लसीदासभी उस सुन्दर बालस्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परन्तु
फेरसन्देशप्रस्त होजाने के कारण तथा मनको व्याकुलता होने से
उचित ध्यान नहीं हुआ । तब तो महावीरजीको विन्ता हुई कि—
क्या यह सुभवसर भी योंही जायगा ? इसकारण आप तोता
बनकर समीपके वृक्षपर बैठ गये, इधर बालरूपी श्रीरामचन्द्रजी ने
तुलसीदासजी से वृक्षा कि—बावामी मैं अपने हाथ से तुम्हारे चन्दन छ-
गा दूँ क्या ? तुलसीदासजीने कहा अच्छा उसीसमय प्रभु श्यामसुन्दर
अपने कोमल हाथों से उन के मस्तकपर चन्दन लगाने लगे तब तोते
के रूप में बैठे हुए हनुमान्जी ने कहा कि—

विप्रकृतके पाटपर भई सन्तनकी मौर । तुलसीदासचन्दनचिसै तिलकदेत रघुवीरा॥

ऐसा कहनेपर भी तुलसीदासका ध्यान उधरको नहीं गया तब फिर इस दोहरे को पढ़ा, तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने कहा बाबाजी! अब मैं तुम्हें दर्पणादिखाता हूँ दर्पण दिखाते में तुलसीदासजी को भगवान् श्यामसुन्दर की तेनस्वी अंगुलियों दोस्तगई और इधर शुकुरूप हनुमान्जीने उस दोहरे को तिसरा कर पढ़ा तब तो तुलसीदासजी को ज्ञान हुआ कि—यही साक्षात् श्यामसुन्दर कपलनेत्र भगवान् श्रीरामचन्द्रजी हैं और प्रार्थना करके साक्षात् दर्शनका दिव्यमुक्त पाया । तब यह है कि श्रीनरहरिस्वामी के उपदेश से तुलसीदासजी का भक्तिरस कैसा बड़ा मिस से बड़ परमप्रेमी भक्त बनकर प्रभु से मिलगये इस में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । तथा अपने प्रेमी भक्तके लिये परमदयालु परमात्माका अनेकों रूपों में अवतार होता है यह भी प्रकट होगया ।

आमकष्ट के साम्प्रतिक (शस्त्रज्ञ) पुरुषोंको यह असम्भव प्रतीत होया परन्तु आत्मा, क्या है और सन्ध्या, प्राणायाम भक्ति आदि साधनों से आत्माकी उन्नति करके परब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह बात मैं जानेदूरे आरूपान में कहूँगा ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

व्याख्यान दूसरा ।

विषय—ब्रह्मविद्यासे सन्ध्या का सम्बन्ध ।

स्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् ।

येत्यादि वेद्यजन परम्ब्रह्मण स्वया सत्त विश्वजनन्तरम् ॥

हे प्रियसमासद्गण । सनातनधर्मरूपी रेखादी, समास्त स्तेशन पर हर्वरु। सीटी समातीट्टई आरदी है और उपदेशकरूप स्तेशन-मास्टर उपदेशरूप टिकट देकर, ईश्वर के चरणरावेन्द्ररूप सदा स्तः

इनपर पहुँचाने के लिये तयार है । तैसेही ध्यानरूपी तार कुण्ड-
ली से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त खर देने को तयार है । इस स्टेशनपर
:४ लाख योनिरूप भिन्न प्रकार के टिकट दिये जाते हैं और उन
में फर्स्ट क्लास (१ दर्जे) का टिकट मनुष्ययोनि है । उस के आश्रय
में धर्मरूप सर्वोत्तम गाढीपर चढ़ने का उद्योग करना चाहिये, यदि
यह गाढी हाथसे निकल गई तो फिर पछतावाही रह जायगा, इसलिये
भाग्य के विचार की ओर आपलोग सावधान रहें ।

सब विद्याओं में ब्रह्मविद्या सर्वोत्तम विद्या है, वह अनन्तकालके
लिये कल्याण करने वाली है और इसविद्या को जाननेवाले ब्रह्मज्ञानी
होते हैं । पूर्वकाल में अग्निरूप गायत्री के कारण ब्राह्मण परमश्रेष्ठ
हुए, अपने तेजोमय से सबके पूज्य हुए, अधिक तो क्या बड़े २
राजे भी हाथ जोड़े हुए उन के सामने खड़े रहते थे और उनको अपने
राजासिंहासन पर बैठाते थे । रामायुधिष्ठिरने रामसूय यज्ञमें मोहन
कराने के लिये ब्राह्मणों को बुलाया, तब ब्राह्मणों ने स्पष्ट कह दिया
था कि हम ऐसे यज्ञ में मोहन करने को नहीं आते, परन्तु अब
वह समय और ब्राह्मणों का वैसा तेज नहीं है, ब्रह्मविद्या के नहोने
से ब्राह्मणों की हीन दशा हो रही है । संन्यासी आदिकों की भी
यही दशा है । पहिले परम ऊँच सरकार होता था, परन्तु अब
कमलण्डलु लेकर द्वार २ घूमनेपर भी कोई नहीं बूझता । क्षत्रियों
की भी ऐसी ही दशा है, जो क्षत्रिय अपनी क्षात्रविद्या के तेज से
बेधक शत्रुओं के ऊपर दृढ़पडते थे और तीव्र की नाछमें भी हाथ
दे देते थे, वह क्षत्रिय आज तेजोहीन होकर एकसाधारण बन्दूकका
शब्द सुननेपर भी अन्धेरी कोठरी में छुपकर बैठने का उद्योग करते
हैं, एक ब्रह्मविद्याके नहोने से ही दोनों वर्णों की यह दशा हुई है । वै-
श्यों की भी यही दशा है, और शूद्रों में तो सर्वथाही विपरीतभाव हो-
गया है वह शास्त्रकी आज्ञा की कठ परावाह न करके अपनी बटे

से उच्चवर्णों के आचार विचारों को ग्रहण कर अपने को उच्च कहने लगे हैं। देखा। रेलमें जब कोई ब्राह्मण बैठा होता है और उसके समीप कोई स्पर्श के अयोग्य नीच शूद्र आकर बैठता है तब ब्राह्मण उस से अलग को बचेहुए बैठने को कहता है तो इसके उत्तर में वह कहता है कि—मैंने भी टिकट का मूल्य दिया है, इसके सिवाय मैं भी मनुष्य हूँ तुम भी मनुष्य हो तब विचारा ब्राह्मण अपना छोटा पुस्तक उठाकर एक कोने में को जा बैठता है, तब वह शूद्र महाशय ब्राह्मण की ओरको और भी चरण फैलाकर बैठने लगते हैं सारा यह है कि—जैसे हम लोगोंकी पोषाक में अन्तर पड़ गया है तैसे ही वर्णों में भी गड़बड़ी हुई है। पहिले चरणों तक लटकता हुआ अंगरखा और पैर के पल्ले मात्र में भरकर आनेवाला जूता पहिना जाता था, वह रीति बदलकर जूता घुटनों तकका होते २ अब सब शरीर चमड़े से ही बांधा जाता है, जंघाओं तक जूता चमड़े का कमर में पेटी चमड़े की कमरसे बन्धों तक पतलून बाँधने के तशमें चमड़े के शिरपर बलायती टोपी में चमड़ा और अंगरखा काटकारूप धाकर कमर तक ही रह गया वर्णों में भी ऐसीही उछटी दशा होगई है। ऐसी शोचनीय दशा आने का कारण केवल हमारा कर्मलोप है। जैसे किसी वर्णगाछाकी छिवि में का पहिला अक्षर फटकर ग्या पुस्तक को कीड़े के खाद्येने के कारण नष्ट होकर उसमें का दूसरा अक्षर 'ख' ही उस पहिले के स्थानमें होगाय और ऐसा विपरीत ज्ञान होजाय कि—पहिले धोका हुआ वह 'क' यही है तथा इसीप्रकार आगे का 'ग' ख और 'घ' ग मानलिया जाय तो केवल एकवर्ण की अव्यवस्था से माया में सर्वत्र अव्यवस्था होकर अर्थ का अनर्थ होसकता है तैसे ही ब्रह्मविद्या को प्राप्त करने की आदि साधनरूप जो हमारी सन्ध्या तिससे विमुक्त होने के कारण हमारी सन्ध्याप्रकार की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी पड़ गई है। जैसे अंगरेजी माया के मूल २६ अक्षर हैं तेमेही ब्रह्मवि-

द्या के भी १ अहिंसा २ सत्य ३ अस्तेय (चोरी न करना) ४ ब्रह्मचर्य ५ क्षमा ६ धृति (धीरमरसना) ७ दया ८ आर्जव (सरलपना अर्थात् अहंपनेको त्यागकर सब से दीनतापूर्वक वर्त्ताव करना) ९ गिताहार (थोड़ा भोजन करना) १० शौच (शरीर और चित्त को पवित्र रखना) ११ तप १२ सन्तोष १३ आस्ति वय (शास्त्र और गुरु के उपदेशमय वाक्योंपर विश्वास रखना) १४ दान १५ ईश्वर का पूजन १६ सिद्धान्त वाक्य श्रवण (उपनिषदादि को सुनते रहना) १७ ह्री (घुरेकायों में लज्जा करना और सत्कायों में किसी कीभी लाज न करना) १८ गति (संसारिक सुखोंका तो क्या स्वर्ग आदि ऐश्वर्य कामों को मन करके “ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है” ऐसी दृढ़ बुद्धि रखना) १९ जप २० हुत (तमोगुणी रजोगुणी पुरुष पशुओंका और फलादिकोंका हवन करते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष अन्तर्दृष्टि करके विषयोंका इन्द्रियों में और इन्द्रियों का अन्तःकरण में हवन करते हैं) २१ आज्ञन २२ प्राणायाम २३ प्रत्याहार (चित्त रुककर शब्दादि विषयों की ओर को चलायमान नहीं होता है तब इन्द्रियें भी रुकजाती हैं और अपने २ विषयों को ग्रहण नहीं करती है इसका नाम प्रत्याहार है) २४ धारण (नाभि चक्र आदि विशेष स्थान में चित्तको स्थिरकरना) २५ ध्यान (जहाँ चित्त की धारणा करी हो तहाँ ही उसकी एकाग्रता करके दूसरी ओर को न जाने देना) और २६ समाधि (ध्यान जब ध्येय के स्वरूप का होकर अन्य पदार्थ का ज्ञान मिश्र रूप से कुछ नहीं रहता है और ध्यान तथा पदार्थ दोनों का एकाकार होजाता है तो उसको समाधि कहते हैं) यह छत्तीस ब्रह्म विद्या के मूल अक्षर हैं, भगवान् पतञ्जलिने—यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि’ इस प्रकार योग (ब्रह्मविद्या) के आठ अंग कहे हैं, इन में पहिले दोअंग

यम और नियम का हठयोग प्रदीपका आदि ग्रन्थोंमें विस्तार के साथ वर्णन करा है और यम अहिंसा आदि दश भेद तथा नियम के तप आदि दश भेद कोहैं इसप्रकार दोनों मिलकर बीस अंग होते हैं और शेष आसन आदि मुख्य छः अंग इसप्रकार सब २६ अंग हैं और ब्रह्मविद्या के मूल अक्षर अर्थात् कट कौंडे है ।

एकसाथ जगत मर के सब मनुष्यों से यदि पूछा जाय कि—तुमको क्या चाहिये ? तो सब यही कहेंगे कि—हमें सुख, आयु, मारोगता और ब्रह्मप्राप्ति (मोक्ष) यह चार पदार्थ चाहिये । इन में भी सब तो पहिले आयु की विशेष आवश्यकता है, विचार देखो कोई अत्यन्त आसन्नमरण होकर पड़ा हो और डाक्टर आकर कहे कि—तुम्हें अच्छा करने के लिये पहिले तेरी पुष्पा गर्दन में शस्त्र से छेद किया जायगा फिर औषधि लगाई जायगी, तो वह यही उत्तर देगा कि—महाराज मेरी मेमा को चाहे चीर टाटो परन्तु छुपा करके गर्दनको बचादो, न जाने कदाचित् गर्दन से मर्मस्थान में शस्त्र लगनेसे मरण ही होजाय, तब यह है कि—नुदावे में भी उस को जीवित रहने की ऐसी प्रवृत्ति डक्का होती है, इस कारण मनुष्य की सब से पहिली प्रियवस्तु आयुही है इसीप्रकार शेष तीनों बातों की भी कौन मायवान् इच्छा न करेगा ? यह चारों प्रकार के लाभ सन्ध्यावन्दनसे होते हैं, साक्षात् यह है कि ब्रह्मरूपी हीरा हमारे पास ही है, परन्तु उसका बतानेवाला श्रेष्ठ गुरु चाहिये, इसमें उदाहरण है कि—एकसमय एक गँडारिया भेड़ चराने को जङ्गल में गया, दे-ववश वहाँ उसने एक पड़ाहुआ हीरा पाया, परन्तु उसको हीरे की पहिचान नहीं थी, इसकारण उसने एक चमकन्ती काच का टुकड़ा समझ एक छोरे में बाँधकर अपनी भेड़के गले में पहिरा दिया फिर कुछदिनों में तहाँ दुष्काल पड़ा और लोग भजनके लिये तरसने लगे, तो इस विषय की दुर्दशा की दुर्दशाका तो कहनाही क्या ? पावप

अन्न भी मिलना कठिन होगया, तब तो दीन दीन होकर घर में पड़-
रहा, इसी अवसर में उसके यहाँ परदेश से कोई सम्बन्धी आया,
वह अपने सम्बन्धी की ऐसी दुर्दशा देखकर बड़ा दुःखित हुआ, इतने
हीमें वह भेड उसकी दृष्टि के सामने आगई और उसके कंठ में बँधा
हुआ हीरा भी दीखा, तब उसने वृक्षा कि—माई ! यह किसकी भेड
है और इसके गले में क्या बाँधा है ? गँढारिये ने उत्तर दिया कि—
यह मेरी भेड है और इसके गले में मैंने इस २ प्रकार से मिली हुई
चमकदार काच बाँध दी है, तबतो वह कहने लगा कि—माई ! यह
छोटी वस्तु नहीं है, यह हीरा है और मैं बाजार में लेकर जायगा
तो तुमको सहज में ही इसके २० । २५ सहस्र की जगह आधी
कीमत तो भी मिलजायगी, तबतो वह उसी समय बाजार को
गया और उस हीरे को बेचकर बहुतसा धन लाया जिस से उसका
सब कष्ट दूर होकर वह एक धनवान् बन गया । इसीप्रकार ब्रह्मरूपी
रत्न हम सबोंके कंठ में बँधा हुआ है, परन्तु हम उस बहुमूल्य
मणि को जानते नहीं हैं, इसकारण ही हमारी ऐसी दीन दीन दशा
होरही है । तथापि आशा है कि—सच्चे गुरु के मिलने पर हमें उस
का सच्चा मूल्य मालूम होजायगा, जिससे हमको ऊपर कहे हुए चार
प्रकार के लाभ होंगे । सार यह है कि—संध्याही ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति
करनेवाली है और उसकी उत्तम रीति जानने के लिये हमको उद्योग
करना चाहिये । अब हमारे सन्ध्याकरने से यदि हम को यह चार
लाभ होंगे तो उसको उचित रीतिसे करने के लिये, पहिले हमारे
शरीर की कैसी रचना है, इस विषय में थोड़ासा विचार करते हैं ।

यह स्थूल शरीर किछारूप है, पृथ्वी आदि पाँच तत्त्व इस की
दीवारें हैं चमड़ा, रुधिर, मांस, हड्डी आदि सात चातुर्ण खाई हैं
चतुर्दलचक्र षट्दलचक्र आदि सात मंजिलें हैं सादेतीनलाखनाडियों
का परकोटा बना है । सातमंजिलें यह हैं (१) गुदा और मूत्र-

द्विप के मध्यमें चतुर्दलचक्र है इसको (Pelvic plexus) अर्थात् आधारचक्र कहते हैं इस के अधिष्ठातृदेव मगवान् गणेश हैं । और इसचक्र में ज्योतिष्मती मगवती कुण्डलिनी है । नाभि के नीचेरिग के पश्चिमभाग में पद्मचक्र है इसको (Hypogastric plexus) अर्थात् स्वाधिष्ठानचक्र कहते हैं इसके अधिष्ठातृदेवता मगवान् ब्रह्मा हैं । (३) नाभिमें दशदलचक्र है इसको (Epigastric plexus) अर्थात् माणिपूरचक्र कहते हैं इस के अधिष्ठातृ देवता मगवान् विष्णु हैं । (४) हृदय में द्वादशदलचक्र है इसको (Cardiac plexus) अर्थात् अनाहतचक्र कहते हैं इसके अधिष्ठातृदेवता मगवान् शिव हैं (५) कंठ में षोडशदलचक्र है इसको (Carotid plexus) अर्थात् विशुद्धिचक्र कहते हैं इसके दाईं ओर इडा और बाईं ओर पिंगला तथा मध्य में सुषुम्ना है । इसके अधिष्ठातृदेवता रुद्र हैं (६) मृकुटिस्थानमें द्विदलचक्र है इसको (Medulla oblongata) अर्थात् आज्ञाचक्र कहते हैं और कोई इसको बिन्दुस्थान भी कहते हैं (७) मस्तक में सहस्रदलचक्र है इसको (Brain) अर्थात् ब्रह्मचक्र कहते हैं इस में संविद्रूप सच्चिदानन्द है ।

इसप्रकार यह ७ मंजिष्ठें हैं । किसी को शंका होगी कि शरीर के भीतर यह कमल और उनकी पत्रारिणें या चक्र हैं यह कैसे हो सकता है ? क्या सत्यही कमल और चक्र आदि हैं ? इसका उत्तर यह है कि वह कमल आदि तालाब में के कमल आदि की समान नहीं हैं, किन्तु उन स्थानों में बहुत सी नाड़ियों इकट्ठी होकर जो एकनाल बनगया है उसका आकार कमल की समान है । तंत्रज्ञके दंतलकी समान मस्तक पर लटकती हुई शिखा केवल मूर्खता का दृष्टान्त है ऐसा कितने ही मित्रवर्मा और नवशिक्षित कहते हैं, परन्तु सनातनधर्म में यह एक मुख्य बात है जैसे किलेमें राजमंदिर के समीप वा रत्नमय सभाघर के चारों ओर सिपाहियों के पहिरेका नं-

दोस्त होता है और ऊपर ध्वजा फड़कती रहती है-तैसे ही ब्रह्मरूपी रत्न वा राजा-मस्तक में के सहस्रदलचक्रों चारों ओर से प्रवन्ध हो कर रहता है, और तहां उसको जतानेवाली शिखारूप ध्वजा फड़क रही है । इसकारणही उस राजारूप वा रत्नरूप ब्रह्मको पानेके लिये हम जब सन्ध्या करने को उद्यत होते हैं उससमय पहिले ब्रह्म सूचक गायत्रीमंत्र से शिखा को बाधना कहा है ।

ऊपर वर्णन करेहुए शरीररूपी किले में परमात्मारूपी हीरा है उस को लेनेके लिये मामों जीवरूपी चोर रातदिन उद्योग करता रहता है उसको एक के पीछे दूसरे खाई आदि से रुकना पड़ता है हरएक बीज इनके पार नहीं होसकता कदाचिन् उसने थोडासा उद्योग कियाभी तो उसकी दशा ठीक नहीं रहती है अर्थात् उपरोक्त पंचतत्त्वों की दिवारों में अथवा रक्त मांसादि की खाइयों में जबर खांती आदि से हानि पहुंचने लगती है और उससे एक प्रकार की अस्थिरता होकर कभी २ शरीर का नाशहोने का भय होता है । पहिले समय में बाह्यीकि आदि ऋषियों के शरीर पर बर्फ आदि वनर्गपरन्तु वह उस की कुछ परबाह न करके ब्रह्मर्गेही मग्न रहते थे वैसी शक्ति आजकल हममें नहीं रही है हममें ऐसी शक्ति न रहने का कारण क्या है ? क्या पहिले पुरुष ईश्वर को लालच और रिशवत देतेथे और हम नहीं देते हैं, इसकारण वह हमारी ऐसी दुर्दशा करता है ? प्यारे समासदों ! यह बात नहीं है परन्तु हमारे पूर्वपुरुष जिस निष्ठा से रहतेथे वह निष्ठा हम में नहीं रही इसकारण ही ऐसी हीन दशा होरही है । यद्यपि दशा बहुत खराब है परन्तु उद्योग करने से हम अपना बहुत कुछ सुधार करसकते हैं । अब, जैसे किसी राजा से मिलना होता है तो पहिले द्वारपाछ से भेड़करने पर युक्ति से कार्य सिद्ध होता है, तैसेही शरीररूपी स्थान के प्राणरूपी मुख्यद्वारपाछ से हमको भेड़करना चाहिये । सब इन्द्रिय आदिकों में प्राणही श्रेष्ठ है इस निषयपर

छादोग्य उपनिषद् में इस प्रकार का इतिहास है कि—

यो ह वै जेष्ठं च श्रेष्ठं च० ॥ १-५ ॥ अथ हं प्राणा अहं ॐ
यसि व्यूदिरेऽहं श्रेयानस्म्यहं श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ ते ह
प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुर्भगवन् को नः श्रेष्ठ इति, तान्हो-
वाच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ
इति ॥ ७ ॥ सा ह वायुच्चक्राम सा संघत्सरं प्रोष्यपर्येत्यो-
वाच कथमशक्तते मल्लीवितुमिति यथाकला अवदन्त। प्राणन्तः
प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमि-
ति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८ ॥ चक्षुर्होच्चक्रा० ॥ ९-१० ॥ अथ
ह प्राण उच्चक्रामिषन् स यथा सुहयः पद्मीशं कून्संखिदेदे-
वपितरान् प्राणान्समाखिदत्त० हाभिसेत्योचुर्भगवन्नेधि त्वं
नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति ॥ १२ ॥ अथ ह० ॥ १३-१५ ।
यह सम्वाद बहुत बड़ा है परन्तु इसका तात्पर्य यह है कि एकसमय
सब इन्द्रियों में श्रेष्ठ कौन है इस बातका विवाद होकर वह निर्णय
करने के लिये ब्रह्माजी के पास गई तब ब्रह्माजी ने कहा तुममें से हर-
एक, एक-एक वर्षतक शरीरसे बाहर रहो तब जिसके न होने से काम
अटकेगा मैं उसी को श्रेष्ठ समझूँगा, तिसीप्रकार सब इन्द्रियें पारी २
से बाहर निकल गई परन्तु काम न अटका । नेत्रमानेपर अंग्रे की
समान, कान जानेपर बाहिरे की समान इत्यादि सब व्यवहारों का नि-
र्वाह होगया, परन्तु अन्त में सोहम् सोहम् करनेवाला प्राणही
श्रेष्ठ ठहरा, क्योंकि इसके जरा चल विचल होते ही सब इन्द्रियों का
काम बन्द होनेलगा, और शरीर पचतत्वों में भिखनेलगा (नष्ट
होनेलगा) तब सब इन्द्रियों ने प्रार्थना करी कि हे प्राण ! तू हम से अ-
लग न हो सार यह है कि प्राणही श्रेष्ठ ठहरा और उसको शरीरका
द्वारपाठ बनाया । यह केवल जागते ही में अपना पहिरा नहीं देता
है किन्तु सोतेसमय भी अपना काम करता रहता है, और उस समय

चारों ओर सुनसान होने के कारण मानो चारों का अधिक मय्य समझ कर अपना काम बड़े जोरसे चलाता है। वस्तु इस पहिरेदार से मित्रता करनेपर ही शरीररूप किले में स्थित परमात्मारूपी हीरा सहज में ही हाथ लग जायगा। प्राणायाम करना ही प्राणों से मित्रता करना है और वह प्राणायाम हमें सन्ध्यावन्दन में ही सीखना पड़ता है, इस कारण सन्ध्या ही हमारे लिये ब्रह्मप्राप्ति का साधन है, इसके द्वारा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, अतः यह सन्ध्या ठीक २ विधिपूर्वक होनी चाहिये, आजकल बहुत से लोग जैसे सटपट करके सन्ध्या करे लेते हैं वह ठीक नहीं, आजकल सन्ध्या के समय प्राणायाम करने वाले आसन या पटले पर बैठ नाक कानको हाथ लगा धोड़ा सा पानी छोड़ पड़ते हैं गायत्री मन्त्र, ध्यान रहता है चूल्हे की ओर, दिखावे को परमात्मा का ध्यान करते हैं परन्तु ध्यान होता है कचहरी या व्यापारका, ऐसा करना केवल शुष्कवाद है इससे कुछ लाभ नहीं हो सकता, अतः इस अन्धपरम्परा को छोड़कर वास्तविक रीति से सन्ध्या करनेपर ही आत्मोन्नति होगी।

परमहितकारिणी प्राणायाम की क्रिया को योग्य रीति से करने पर प्रारम्भ में कठिनता प्रतीत होगी, परन्तु अभ्याससे सब कुछ सिद्ध हो सकता है इस कारण जिस कार्य के प्रारम्भ में कष्ट हो और परिणाम में सुख मिले उसको स्वीकार करना ही विचारवान् का दृष्टान्त है, परन्तु अज्ञानी पुरुषोंको उसका नत्व नहीं प्रतीत होता है। बालक को पाठशाळा में भेजनेपर जब गुरु अक्षर सिखाने लगते हैं उस समय वह सिखाना उस बालक को इतना कष्टदायक प्रतीत होता है कि वह उस सीखने से भागता है और चित्त में पिता और गुरु को शत्रु की समान समझने लगता है, परन्तु अन्त में जब बड़ी २ परीक्षाओं के पार होकर बहुतसा धन पाता है तब परम आनन्दित होता हुआ कहता है कि मेरे माता पिता और गुरु को धन्य है जिसकी

कृपा से मैं इस योग्य हुआ । ब्रह्मविद्या के विषय में भी यही बात है प्रारम्भ में यद्यपि यम नियम प्राणायाम आदि कार्य कठिन प्रतीत होते हैं परन्तु जब अभ्यास करते-वह सिद्ध होजाते हैं तो अन्त में उनसे सच्चा सुख मिलना है । पहिले कहाँ ही था कि ब्रह्मविद्या के २६ अक्षर हैं जैसे कोई भी माया सीखनी हो तो उस की सम्पूर्ण वर्णमाला सीखनी पड़ती है और उस वर्णमाला का ज्ञान होनेपरही वह माया समझमें आती है, तैसे ही ब्रह्मविद्याको प्राप्त करने के लिये उस के अहिंसा सत्य आदि वर्ण भी सीखने चाहिये उन वर्णों में अहिंसा स्वरों की समान है, उसके बिना व्यंजनरूप अन्य गुणों से कुछ काम नहीं चलसकता । मैं एक व्याख्यान अहिंसा विषय में ही विस्तारके साथ अलग कहूँगा, इसकारण अब इसब्रह्मविद्याकी वर्णमालामें का दूसरा वर्ण जो सत्य उसके विषय में कुछ कहता हूँ ।

मनुष्यको सदा सर्वदा सत्यही बोलना चाहिये यदि सत्य न हो तो इस जगत्के व्यवहार कभी चलही नहीं सकते, और पद पद पर अव्यवस्था होकर मनुष्यसमाज और उन मनुष्यों के कुटुम्बोंकी दशा भी बिगड़जाय इसकारण, ब्रह्मविद्या के प्राप्त करने की इच्छा करनेवालों को यह गुण अवश्य ही सम्पादन करना चाहिये श्रीमनु मगवान् ने कहा है कि—

सत्यं मन्यन् प्रियं ब्रह्मन् प्रयासं धर्माग्रियम् ।

प्रियञ्च नानृतं ब्रह्मदेव धर्मं सनातन ॥

अर्थात् सत्य बोलें, मन्त्र बोलें, और सत्य भी ऐसा बोलें जिस में दूसरे को कठोर प्रतीत न हो, अर्थात् उस से किसीका चित्त न दुःख दूसरे के चित्तको दुःखानेवाला सत्यभी दोषदायक होता है । सम्प्रदासों कि—कोई पुरुष जेद शेर मोलन करता है उस से यदि कोई कहे कि बाहू आप तो १॥ शेर पर हाथ फेरते हैं ? तो यद्यपि यह कहना सत्य है परन्तु ऐसा सुनकर दूसरे पुरुषको क्रोध

आवेगा । इसकारण यदि ऐसा कहानाय कि—महाशय ! आप की पावनशक्ति औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तब उसको असत्य प्रतीत न होकर अपनी प्रशंसा प्रतीत होगी, तिसीप्रकार जब कोई प्रवीण न्यायाधीश किसी फाँसी के कैदी को हुनम सुनाता है तो वह सुनाने के अनन्तर फिर कहता है कि तेरे ऊपर मुझे बड़ी दया आती है और मेरी इच्छा थी कि तुझ को इस वण्डसे मुक्त कर दूं परन्तु क्या करूं ! मैं कानून से बँबाहुआ होने के कारण विवश हूँ, तो मरणकाल में भी यह कैदी उस न्यायाधीश को धुरानहीं कहता है सभ्य यह है कि सत्य होनेपर भी जो प्रिय प्रतीत हो उस वचनको ही बोले, ऐसा होते २ कदाचित् आप्रिय होनेके भय से मनुष्य असत्य प्रिय वचन न बोलने लगे इसकारण मनुषी कहते हैं कि प्रिय होने पर भी जो असत्य हो उसवचन को कभी न कहे । यह सत्य बोलने के महत्व का नियम ध्यान में रखना चाहिये इस विषय में दृष्टान्त है कि—एक पुरुष को वैगनों का साग प्रिय लगता था इस कारण उस ने अपने सेवक से कहा कि परमेश्वरने यह साग मनुष्य के लिये बहुतही अच्छा बनाया है, तब वह सेवक स्वामी की मनसा देखकर कहनेलगा कि हाँ साहब इस कारण ही परमेश्वरने इस उत्तम फल के ऊपर छत्र रखादिया है । उसदिन उसने वैगनों का साग बनवाकर खूब खाया और दूसरे दिन उस ने बिकार होकर दुःख बढ़नेलगा तब तो वह बोला कि यह बड़ा बुरा साग है यह सुन उस स्वामर्दी सेवक ने कहा हाँ महाराज इसकारण ही परमेश्वर ने इसके मुखपर कटि छेद दिये है इतना सुनवह स्वामी अचंभे में होकर कहने लगा कि बयेंरे कल तैने वैगनों की प्रशंसा की थी और आज ऐसी निन्दा करता है इसमें तेरा कौनसा कहना सत्य समझा जाय ? उसने उत्तर दिया मैं वैगनों का नौकर नहीं हूँ ! मैं तो आपका सेवक हूँ इसकारण जो बातें आपको प्यारी लगे वही क-

हता भूँ, सार यह है कि ऐसी असत्य मिली मुंहदेखी सच्ची बात को त्यागना ही अच्छा है परन्तु आज कल ऐसी मुंहदेखी बातों का प्रचार अधिक बढ़ गया है जिससे मनुष्यसमाज की बड़ी हानि होती है, जहाँ तहाँ हर एक काम में पॉलिसे देखने में आती है परन्तु जब यह कुचाळ बन्द होगी तबही मनुष्यसमाज का कल्याण होगा और न्यायविद्या में तो ऐसी कुचाळ का लेशमी ठीक नहीं । यद्यपि यह त ठीक है कि जिसका ऐसा असत्य बोलनेका स्वभाव पड़ गया है वह एक दिवस में दूर नहीं होगा परन्तु उसको उस कुचाळ के त्यागने का हर समय ध्यान रखना चाहिये । आज बीस माग असत्य और पाच माग सत्य बोलता है तो कल से उन्नीस माग असत्य और छे माग सत्य, आठ दिन के अनन्तर अठारह माग असत्य और सात माग सत्य यो छे इस प्रकार बढ़ाते-र अन्त में पच्चीसों माग सत्य बोलने लगेगा । इसपर कोई शंका करे कि सन्ध्या में पापों को दूर करनेवाला मंत्र कदा है उससे स्त्री के (My dear friend take a glass for my love) इत्यादि पापों का प्रस्तावन प्रातःकाल की सन्ध्या से और दिन भर झूठ बोलना जेब काटना झूठी दस्तावेज बनाना गरीबों की गरदन मरोड़ना इत्यादि पापों का प्रस्तावन सायंसन्ध्या से होता है, यदि कोई ऐसा समझता हो तो व्यर्थ है । सन्ध्या में पापनाशन का ऐसा विपरीत अर्थ नहीं किन्तु देखकर चलते में भी यदि अनजान में पैर पड़कर चींटी आदि कुचल जाय या किसी अपरिहार्य कारण से कोई पाप बन जाय तो उस पाप को दूर करने के लिये ही सन्ध्या में का अधम-र्यण मंत्र है । जानबूझ कर लोगों की गर्दन मरोड़ने के लिये नहीं । तीसरा गुण अस्तेय है, दूसरे की वस्तु न चुराने का नाप अस्तेय है इस गुण का पालन भी व्यामदेकर करना चाहिये नहीं तो वह है जिन् की वस्तु चाहें जो कोई छेने लगेगा तो जगत् में व्यवस्था न रहेगी मनुष्यों के व्यापार सर्वथा बन्द हो जायेंगे और ऐसी हीन दशा से भी

अधिक दुर्दशा भोगनी पड़ैगी इसकारण दूसरे की वस्तु लेनेकी इच्छा को सर्वथा ही त्यागना चाहिये, ब्रह्मविद्या के साधकों के तो स्वप्न में भी यह बात न आनी चाहिये । एक स्त्री अपने पति के साथ मार्ग में चलीमारही थी पतिने देखा कि एक मोहर पड़ी है उसने यह विचार कर कि कदाचित् मेरी स्त्री क मनमें इसको लेने की पापवासना न उत्पन्न हो इसकारण आगेबढ़कर उस मुहरपर एक मुट्ठीघूँट डालदी जब स्त्री बढ़कर आई तो उसने कहा कि तुम झंपटकर आगे क्यों चले आये पति ने उत्तर दिया कि हे प्रिये तहाँ एक मोहर पड़ी थी तुम्हें उस को लेने की इच्छा न हो इसकारण मैंने आगे बढ़कर उस पर धूँट डाली थी उस पतिव्रता ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथा आप की दृष्टि में भवभी सुवर्ण की चमक है नहीं तो आप उसपर धूँट न डालते, तब उस पुरुष ने कहा कि प्रिये तू धन्य है तुझ में अस्तोय धर्म मुझ से भी अधिक है सार यह है कि मन कशमें बिनाहुए ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं होसकती ।

इसीप्रकार धृति भीपरम आवश्यक गुण है पुराणों में महात्मा वशिष्ठजी का धैर्य प्रसिद्धही है । विश्वागित्रीजी नेउन के सौ पुत्रों को मारडाखा तथापि उन ब्रह्मर्षि का धैर्य नहीं ढिगा, ब्रह्मविद्या को प्राप्त करने में अनेकों प्रकार के व्यावहारिक और दैवी बिघ्न होते हैं परन्तु उन से किञ्चिन्मात्र भी ढिगना न चाहिये, च है कुछ होजाय धैर्य को नहीं छोड़ूँगा ऐसी दृढता रखनी चाहिये, इस सद्गुण के विषयपर महाभारत में एक अतिरसभरी कथा है यदि आपलोग उसपर ध्यान देंगे तो इस सद्गुण की महिमा सहजमें ही ध्यानमें आजायगी । जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञके लिये दयामर्कण घोड़ा छोड़ा या तब वह जाते जाते ताम्रध्वज राजा के नगर के समीप आया, उस को ताम्रध्वजके पुत्र मयूरध्वजने पकडालिया । पीछेसे अर्जुन और श्रीकृष्ण उस घोड़े की रक्षा करने को सेना सहित आरहे थे उन्ह

को समाचार मिला कि ताम्रध्वज के राज्य में हमारा घोड़ा पकड़ा गया है उस को छुड़ा देने के लिये अर्जुन ने लिखकर मेजा परन्तु रामाने तब बात न मानकर अपने पुत्र मयूरध्वज को क्षत्रियधर्मा-नुसार अर्जुन के साथ युद्ध करने को मेजा । अतिशय युद्ध होते होते अर्जुन ने मयूरध्वज का रथ सौ हाथ पीछे को हटा दिया तब तो मयूरध्वज ने भी अर्जुन का रथ दो हाथ पीछे को हटाया जब मयूरध्वज अर्जुन का रथ पीछे को हटारहा था उस समय श्रीकृष्णजी ने उसको धन्यवाद दिया, यह देख अर्जुन न सहसका और क्रोध में भरकर मगवान् से कहने लगा कि मेने मयूरध्वज के रथ को सौ हाथ पीछे हटा दिया तब तो आप मौन रहे और इसने मेरा रथ दोही हाथ पीछे हटाया उसका आप धन्यवाद देते हैं ? मगवान् ने कहा कि हे अर्जुन इसका रथ साधारण छकड़ी का बना हुआ और साधारण घोड़ों से जुता है परन्तु तेरा रथ देवी है तिसपर भी सब ब्रह्माण्डका भार लिये हुए मैं उस के ऊपर बैठा हूँ ; तथापि यह इतने भार को पीछे को हटाता है, क्या यह बड़ा भारी आश्चर्य और धन्यवाद देने की बात नहीं है ? तब अर्जुन निरुत्तर होकर ब्रह्म ने दृष्टा कि इस में यह पराक्रम कहाँ से आया इसपर श्रीकृष्णजी ने कहा कि—पार्श्व । इसके पिता में सर्वोत्तम धृति (धैर्य) गुण है उसीका यह फल है । तब अर्जुन ने कहा कि—किसी प्रकार मुझे इसकी परीक्षा करके दिखाओ । तब तो अर्जुन को निश्चय कराने के के लिये श्रीकृष्णजी ने उसी समय साधकारूप रक्त्वा आगे अर्जुन को चेला बनाकर साथ में एक माया का बनाया हुआ सिंह लेलिया तथा ताम्रध्वज राजा के द्वारपर जा पहुँचे, द्वारपाल ने राजा से निवेदन किया कि—महाराज द्वारपर अतिथि आये हैं, तब राजा परम प्रसन्न हुआ और साधुओं को महल में बुला सत्कार के साथ आसन देकर विनय के साथ प्रार्थना करी कि—साधुजी ! आपकी क्या इच्छा है ? तब साधुजी ने कहा कि—मेरे इस सिंह

को मनुष्य का मांस मक्षण करने की इच्छा है, राजा अतिथि सत्कार करने में चतुर था, अतः उसने कहा कि—बहुत अच्छा, सूत के अपराध करने के कारण फाँसी पानेवाले कैदी हैं, उनमें से एक सिंहके छिये बुलवाये देता हूँ । तब साधुओं ने कहा कि हमको ऐसा अमद्बल मांस नहीं चाहिये, हमको तो तेरे पुत्र भयूरध्वज के दाहिने अंग का मांस चाहिये तुझ से होसकै तो दे ! राजा ने स्वीकार करलिया और रणवासमें जा रानी की भी संमति ली तो वह भी कहने लगी कि महाराज । यदि साधुओं की इच्छा इसप्रकार ही पूरी हो तो कुछ चिन्ता नहीं है, फिर पुत्रको बुलाकर बूझा तो उसने कहा कि—तात ! यह शरीर किसी न किसी दिन तो नष्ट होयगा ही, फिर दुःखमें डिस होकर मरने की अपेक्षा तो साधुसन्तों के कार्यमें आजाय तो सार्थक होजायगा, अतः मुझे भी यह बात स्वीकार है और तयार हूँ, तब राजाने आकर अतिथियोंसे कहा कि—आप उठिये और स्नान आदि से निवटकर मनुष्यका मांस खीजिये, तब, राजसभा इकट्ठी होजानेपर वध करनेके लिये पुत्रको हमारे सम्मुख लेकर आओ साधुओं ने ऐसी अभिज्ञा करी, सो मन्त्री और दरबारियोंसे सब राजसभा परजाने पर, साधु, राजा, रानी और वह पुत्र आये, तब राजा और रानीसे साधुओं ने कहा कि—तुम इसके शिरपर आरा रखकर काटो और तुम तीनोंमें से किसीके भी नेत्रोंमें यदि आँसू आगये तो मैं उस अपवित्र मांसको न लेकर ऐसे ही लौटजाऊँगा तीनों ने यह नियम स्वीकार करलिया परन्तु दरबारियों को इससे बढामारी दुःख हुआ और रो २ कर कहनेलगे कि—आज हमारे रामवंश का नाश होता है तथा एकसाथ सबके मुखसे रामनाम की ध्वनि निकलनेलगी । इधर राजा और रानी ने पुत्रके मस्तकपर आरा रखकर चीरना प्रारम्भ करदिया; चीरते २ नाकपर्यन्त आरा आनेपर चाँद नेत्रमें से कुछ आँसू निकलनेलगा तब साधुने कहा हाय रोको २

यह पुत्र रोता है, अब मैं इस मांसको न हूँगा तब वह पुत्र ईश्वर का ध्यान घर करणाश्वरसे कहने लगा कि—हे दयासिंधो ! हे दीनवत्सल ! हे मगवन् ! अब कहां तक अन्त टटोलोगे ! देखो मैं साधुओं के सत्कारके लिये अपना शरीर देता हूँ परन्तु यह केवल दाहना अंगही लेते हैं, सो वाम अंग चृथा जायगा अतः वाम नेत्रों में आँसू आया है, यह सुन साधुमी ने कहा अच्छा हम दोनों ही अंगले लेंगे, फिर सब शरीरको धरकर टुकड़े करके सिंह के आगे डाल दिया । इधर रसोई तयार होनेपर ताम्रध्वज ने बायपरोसे तब साधुमी ने कहा—तुम, रामी और पुत्र तीनों भी मेरे सन्मुख आकर भोजन करो, तब तो राजा विह्वल होकर कहने लगा कि—महाराज ! मैं पुत्रको कहासे चार्ज ! साधुओं ने कहा घबड़ाओ मत घर में जाकर बुलाओ । साधुओं के वचन पर पूर्ण श्रद्धा होने के कारण राजाने महल में भीतर जाकर पुत्रको पलंगपर लेटा हुआ देखा और उठाकर छिवाछाया, उसके आते ही आकाश में से पुष्पों की वर्षा हुई और श्रीकृष्णजी ने साक्षात् दर्शन देकर स्त्रीपुत्रसहित राजाको कृतार्थ करा, अर्जुन विचारामौन बैठा रहा, तब ने मुन्य से एक अक्षर भी नहीं निकाला, अन्त में श्रीकृष्णजी ने वर मांगने को कहा तब राजा ने कहा कि—मैं यह वर मांगता हूँ कि कलियुग में धर्म की ऐसी प्रचण्ड परीक्षा किसी की न की जाय । धर्म की ऐसी महिमा है । अगले व्याख्यान में अहिंसा के विषय में अनेकों शास्त्र और मतों के विचार दिखाकर विशेष विचार किया जायगा ॥

ॐ शान्ति. शान्तिः शान्तिः ।

व्याख्यान तीसरा ।

विषय—अहिंसा

त्वदीयशक्त्या निश्चितं चराचरं, प्रकृत्यन्वितं भाति प्रकायकारणम् ।

त्व कारणानामसि कारणप्रगो ह्या मस्वरूपेण जगत्प्रविष्टं ॥

इस सनातनधर्मरूपी जहान में बैठे हुए यात्रियोंको मैं, मगधचरण-

णरूपी परछेपार पर पहुँचानेका यत्नकरता हूँ । ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये सन्ध्या परम आवश्यक है और उस के अंग अहिंसा आदि धर्मों के पालन भी अवश्य करना चाहिये, यह बात पहिले व्याख्यान में कही है तथा सत्य, अस्तेय, धृति इन विषयों परभी संक्षेप से कहा था, आज केवल अहिंसा विषय परही कहने की इच्छा है ।

पवित्र समातनधर्म में हिंसा को किञ्चिन्मात्र स्थान न देकर सकल प्राणियों की तृप्ति होने के लिये ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, श्रितृयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ यह पंचयज्ञ कहे हैं । पहिले समय में यह यज्ञ यथा-विधि किये जाते थे परन्तु अब उन पंच महायज्ञों के न होने से उनके अधिष्ठातृ देवता क्रुपित होते हैं और हमारी बहुत हानि करते हैं । पंचमहायज्ञ करना तो दूर रहा, लोग और उल्टा अनेकों प्रकार की हिंसा करके पापाचरण करते हैं । हिंसा शब्द का अक्षरार्थ 'अपने सुख के लिये दूसरे का प्राणान्त करना ' है । परन्तु यदि हिंसा शब्द का व्यापक अर्थ लिया जाय तो—किसी को तड्डना करना, निन्दा करना वा जिसप्रकार किसी को दुःख हो तैसा करना, इत्यादिसब ही बातें हिंसा में आजाती हैं । अतः केवल किसी का प्राणान्त करने ही का नाम हिंसा नहीं है किन्तु दूसरे को पीडा पहुँचानेवाले हर एक कार्य का नाम हिंसा है और उसी को सर्वथा त्यागना अहिंसा है । इसपर कोई कहे कि श्रीमद्गवान् ने भीता में—नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः—न इसको शस्त्र काटते हैं न अग्नि जलाता है, ऐसा कहा है ।' अतः किसी के मारने से आत्मा नहीं मरता है, फिर उस में हिंसा कैसी ? यह कहना ठीक है, परन्तु देह के आश्रय से रहनेवाले आत्मा को जीव कहते हैं, और उसको संसार में के सुख दुःखादि भाव होते हैं, इसकारण जीवों को किसी प्रकार का भी दुःख देना हिंसा ही है । मनुजी ने कहा है कि—जो अपने सुख के लिये निरपराधी प्राणियों को दुःख देता है वह दोनों लोकों -

में दुःखी होता है । मनुजी ने ऐसा भी कहा है कि--जो दूसरे प्राणी का प्रत्यक्ष वध करना है केवल वही पापी नहीं होता है, किन्तु उस हिंसा में किसी प्रकार का भी सम्बन्ध रखने वाले को पाप लगता है ।

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता मयविषयी ।

पशून्तां चोपहृतां च खादृष्येति पातक्य ॥ (मनु ५ अध्याय)

अर्थात् हिंसा की संगति देनेवाला, काटकर टुकड़े २ करनेवाला प्रत्यक्ष गर्दन काटनेवाला, मांस बेचनेवाला, उसको खरीदनेवाला, पकानेवाला, परोसनेवाला और खानेवाला यह आठों ही घातक (हिंसा के पापमागी) होते हैं । ऐसा सुनकर नईरोशमी वाले मांसप्रेमी लोग कहेंगे कि--हमने प्रत्यक्ष वध थोड़े ही किया है! मांस देना खेना पकाना खाना, ऐसा करने में हमको कैसे पाप लगसकता है (Manu was foolish enough to lay down such a rule!!) (ताछिये) परन्तु प्रिय मित्रों ! आजकल आपके ऊपर जिन नियमों का अमल है और जिन नियमों पर आपका पूरा विश्वास है उन नियमों का तत्त्व भी ऐसा ही है, देखो जब कहीं खून होता है तो तहाँ एक मनुष्य पड़िछे उस मनुष्य को युक्तिसे घुटाकर नियत स्थान पर डिवाजाता है, तहाँ छेजाने पर दूसरा पंखे से पवन झलता दे, तीसरा बड़े आदर के साथ भीठी २ बाँते करता है, चौथा निद्रावश करने के लिये उसके ऊपर गुलाब छिड़कता है, पाँचवाँ भी इसी कारण तो सितार आदि मोहक-वाजे बजाता है, सातवाँ उसको निद्रा आते ही तखवार से गला उड़ा देता है । इसदशा में न्यायाधीश, इन्हें जनों को कानूनन अपराधी ठहरावेगा या नहीं! अवश्य ठहरावेगा, क्योंकि छहों का एक ही प्रयोजन था । परन्तु यदि कोई अध्यापक (मास्टर) शिष्यको पाठ स्मरण न करने के कारण अथवा उसका दुराचरण देखने पर सम्मार्ग पर लाने की इच्छा से उसको ताड़ना करेगा तो दोषी नहीं होगा ।

सार यह है Good actions, done with bad motives are bad

and bad 'actions, done with good motives are good
अर्थात् पाप वा पुण्य विशेषकर चित्तकीभावना अवलम्बन करके होते हैं।
यह सुनकर कोई कहेगा कि—सनातन हिंदूधर्म में हिंसाके ऊपर इतना
कटाक्ष है और हिंसाकी इतनी रोक है, इससे तो मुसलमानोंका धर्म अच्छा
है, क्योंकि—उसमें ऐसा निषेध न होनेसे मांसादि का भोजन किया-
जासकता है, परन्तु ऐसा समझना भी गूढ़ही है क्योंकि—कुरान में
सुरहज आयत ३६ में—

لَا يَنْبَغُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ

ओहा बलेकिन यना लग अत्तक वा मिन्नकुम् ॥

ऐसा कहा है, अर्थात् मांस और रुधिर खुदा (परमेश्वर) को नहीं
पहुँचता है (मान्य नहीं है) इसपर यदि कोई प्रतिपक्षी उत्तर दे कि—
यह वचन मक्के की यात्रा करनेपर कहा है, केवल उतने ही समय के
लिये निषेध है, मक्केको जातेदुर्, मुसलमानी धर्मके अनुसार तहाँ
कोई छोटासा प्राणीभी यदि किसी के हाथ से मरजायतो पाप छगता
है, मक्केकी यात्रा के सिवाय और समय में यह निषेध नहीं है । इस
का यह उत्तर है कि—किन्हीं कलक्टर साहबने किन्हीं बदमाशों से
यह कहा कि—“अब आगेको तुम्हारा डाकूपन हमारी आँखों के सामने
॥ आना चाहिये” तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि—“कलक्टर-
साहब की दृष्टि से अलग मार्गोंपर वह बदमाश चाहे जिसप्रकार लूट
पाट और खूनखराबा किया करें ?” तैसे ही अमुक स्थान पर हिंसा
करे और अमुक स्थानपर न करे ऐसा उस वचनका अर्थ नहीं होस-
कता किन्तु उससे सब स्थानोंपर ही हिंसा का निषेध समझना चाहियो।
इसपर भी यदि कोई मांसाधारी कहे कि—यदि इस धर्म में भी निषेध
है तो हम कृशियन (ईसाई) धर्म में चलेनायेंगे ? परन्तु वहाँ भी
भी वह निराशही होकर आवेगा, क्योंकि—बायबिल में “ To

what purposes the multitude of your sacrifices unto me? said the lord. I am full of the burnt offerings and the fat

of the fed beasts I beight not in the blood of bullocks, or of the lambs or of the goats" (इसाया चाप्टर १,) ऐसा लिखा है और इस में अन्त में देव ने स्पष्टही कहा है कि बैल बकरी या बकरियों के रुधिर से प्रसन्न नहीं होता हूँ। तैसे ही रोमन्स चाप्टर १३ में—"Behold, I have given you every herb bearing seeds and trees yielding fruits, they shall be your meat" ऐसी वनस्पति का आहार करने की आज्ञा देकर मांस का निषेध किया है और आगे यह तुम्हारे हाथ स्नानसे मोहुरहैं अतः मैं तुम्हारी बन्दगी स्वीकार नहीं करूँगा,, ऐसी भी कहा है। इसप्रकार संसार के सबही धर्मों में हिंसा का निषेध है, यह बात दिखाई गई और दिखाएहुए शब्दोंका प्रमाण माननेवाले श्रद्धालु पुरुषों को उचित भी प्रतीत हुआ होगा, परन्तु एकपार्टी के पुरुषोंको यह कथन न रुचा होगा उसपार्टीके विषय में मुझे सन्देह है, वह है Free thinkers इसपार्टी के लोग शब्दप्रमाण को नहीं मानते हैं, अतः उनके समाधान के लिये मैं और ही प्रकार अर्थात् Natural philosophy की दृष्टि से इस विषय का विचार करता हूँ—जगत में स्वेदन, अपिण्डन और पिण्डन इन प्राणियों में स पहिले दो अर्थात् खटमल पिस्सू और पक्षी आदिकों से मनुष्यों की समता तो है ही नहीं, अतः इन दोनों से इसविषय में तुलना करना निरर्थक है। अब रहे पिण्डन उन में गौ, बैल, गधा, घोड़ा, हाथी आदि प्राणी आते हैं और वह घास फूस अन्न आदि खाते हैं मांसभक्षक नहीं हैं, तथा मनुष्यभी अपना जीवन वनस्पति और अन्न से ही बिनाता है इस कारण उसको मांसभक्षक कहने का अधिकार नहीं है कोई लोग मन में कहते होंगे कि—Oh 'weak point' क्योंकि—अपने प्रयोजनसे मांस भक्षण न करनेवाले प्राणियों की गिनती करके दिमादी (तालिये) परन्तु पिण्डन वर्ग में सिंह, व्याघ्र, काक, कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणी

माँसाहारी है, उनको क्यों नहीं गिनाया ? उनकी समान मनुष्य माँसाहारी होसकेगा? यह कहना ठीक है, दूसरे कितने ही ऐसा कहते होंगे कि—हम गर्धभों की श्रेणी में जाना नहीं चाहते (दास्य और तालियें) हम माँसाहारी प्राणियों की श्रेणी में ही हैं परन्तु यह उनका कटनामी क्षण भर को ठीक मानकर अब इन दोनों वर्गों में से किस वर्ग में मनुष्यों को सम्माना जाय, इसका निश्चय करते हैं और ऐसा निश्चय करने से पहिले हम मनुष्य को इन दोनों वर्गों के मध्य में खड़ा करते हैं । कहीं चोरी या खून हो जाने पर उसका पता लगाने के लिये उसके समीप के स्थानों ही में तलाशी ली जाती है । एक देश में चोरी आदि हो और बहुत दूर के दूसरे देश में उसकी तलाशी हो ऐसा कभी कोई नहीं करता अथवा किसी खेत के मूल्य पर विवाद हो जाय तो उस किसान के खेत का ही अन्दाजा करके हाकिम निर्णय करता है, तैसे ही मुख में खाने और पीने के दो काम होते हैं, उसमें से अब खाने के सम्बन्ध का विवाद होने पर इस काम में पीने की साक्षी लेकर निर्णय करना चाहिये । अब देखना चाहिये कि—गौ आदि और सिंह आदि के पानी पीने की कैसी रीति है ? गौ आदि प्राणी अपने ओठों से जल को खेचकर पीते हैं और सिंह आदि प्राणी अपनी जीभ बाहर जलपर्यन्त लम्बी निकालकर चपचप शब्द करके पीते हैं, अब मनुष्य को किसकी श्रेणी में लेना चाहिये यह स्पष्ट होगया इस पर कोई माँसाहारी मनुष्य कहेगा कि हम अपनी पीने की वस्तु जल से ओठों के द्वारा न पीकर चपचप करके पी लेंगे ? परन्तु यह कहना अशुभ और अहिंसक के विरुद्ध है ।

दूसरा प्रमाण यह है कि—मनुष्य के दांत और नखों का आकार गौ आदि और वानरादि के दांत और नखों की समान होता है । डार्विन की कल्पना को यदि घड़ी भर के लिये मान लिया जाय कि—वानर ही अपनी दशा से सुवर्तमान मनुष्य बन गया है तो देखो—वह प-

हिठी दशा में यदि मांस नहीं खाता था तो अब मुषीदुई दशा में तो उस को अवश्यही त्यागदेना चाहिये ।

तीसरा प्रमाण यह है कि—नेत्ररचनाको देखनेपर भी मनुष्यकी समता गौ आदिके वर्गसे ही होती है सिंहआदि के वर्ग से नहीं होसकता । मनुष्यको दिन में जैसा उत्तमप्रकार से दीखता है तैसा रात में नहीं दीखता, परन्तु सिंह विछाव आदि हिंसक पशुओंकी दशा इसके प्रतिकूल है अर्थात् उनके नेत्रों को दिनकी अपेक्षा रात में अधिक दीखता है । प्रातःकालके समय उन के नेत्रों की पुतली जैसे २ दिन बढनामाता है, तैसे २ छोटी होतीमाती है । मध्यान्हके समय तो रेखा की समान होमाती है और दुपहर के अनन्तर जैसे २ दिन घटनामाता है तैसे ही फिर धीरे २ फैलनेलगती है और सायंकालके समय पहिली दशापर आमाती है । फिर उषा २ रात होनेलगती है त्यों २ वह पूरी गोळ होकर उत्तमता से देखनेलगती है । परन्तु गौ आदिकोंकी यह दशा नहीं है; इस परीक्षासे भी मनुष्यको गौ आदिके वर्गमें ही गिनना चाहिये ।

चौथा प्रमाण यह है कि—परिश्रम से गरमी छाकर जैसे मनुष्यको पसीना आता है तैसेही गौआदि को भी परिश्रम से पसीना आमाता है, परन्तु हिंसक पशुओंमें यह बात नहीं है, इससेभी मनुष्योंकी समता गौ आदिकों से ही होती है । जैसे मनुष्यको पसीना न आनेपर उस की प्रकृति उषर आदिके कारण बिगड़ीहुई समझीमाती है तैसेही सिंह आदि को पसीना आनेपर रोगीहुआ समझना चाहिये ।

पाँचवाँ प्रमाण—अब कोई शंकाकरे कि—हमारे दो नौकदार दाँत हैं, उनकी समता हिंसक पशुओं के दाँतों से होसकती है, इसकारण मनुष्यों को हिंसक पशुओं के वर्ग मेंही गिनना चाहिये । तो इसका यह उत्तर है कि—खाद्य (खानेके पदार्थ) पेय (पीने के पदार्थ) श्लेष्म (चाटने के पदार्थ) और चोप्य (चूसने के

पदार्थ) यह चार प्रकार मोजन हैं, इन में घादाम गोछा आदि कड़े खाद्य पदार्थों को फोड़कर खाने के लिये ईश्वरने यह दो नुकीले दाँत दिये हैं, मांसमक्षण के लिये नहीं दिये हैं । कल्पना करिये कि— यदि आप बाजारको गये और किसी दुकानपर केला, आम, अंगूर, घादाम, गोछा आदि पदार्थ तहाँ घरेहुए देखे और उसी दुकान के एक कोने में एक दो जोड़े जूतेभी पड़ेहुए देखे तो आप उसको जूतों की दुकान कहेंगे या मेवाकी ? मेवा कीही कहेंगे, इसी प्रकार यदि २९ । ३० दाँत मांसमक्षण के लिये सिद्ध न हुए तो वह दोनों भी तैसे ही हैं और ऊपरोक्त कथन के अनुसार कठिन पदार्थों को फोड़ने के लियेही यह मिले हैं, तथा मांसमक्षण से उनका कुछ सम्बन्ध नहीं है, यह विचार दृढ सिद्धान्त है । इस रीतिपर अनेकों प्रकार से परीक्षा करनेपर मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है यही सिद्ध होता है और सत्य है ।

इसप्रकार मांसमक्षी मनुष्य को कहीं सहारा न मिलनेपर वह कहेगा कि—देवी के उपासक जो वाममार्गी शाक्त हैं, उनमें मैं चलाभाजंगा तो मेरानिर्वाह होजायगा ? क्योंकि—उस मत के लोग कहते हैं कि—

गोमांस भक्षयेन्नित्यं विवेदमरवाणीम् ।

कुलीन तमहं मन्ये इतरे कुलघातका ॥

अर्थात् प्रतिदिन गोमांस खाये, अमरवाणी (मय) के दौर चढ़ावे यही कुलीन है शेष सब कुलघातक हैं । परन्तु उनकी ऐसी समझ भ्रम से भरी है, क्योंकि—यह श्लोक तंत्र शास्त्रका नहीं किन्तु योगशास्त्र का है और सेचरी मुद्राके विषय में कहा है इसका अर्थ यह है कि—गो कहिये भिड्डा (कोश में देखो गो शब्द के नहुत-से अर्थ होसकते हैं) उसके मांस कहिये कपाळ के (तालु के-सर्माप के) छिद्रमें प्रवेश करने को 'गोमांसमक्षण' कहते हैं और

पक्का विचार करके वह रात में ही नगर छोड़कर वनमें चली गई और कहीं रामाके पुरुष खोजते खोजते आन जायें इस मय से प्रकाश होनेपर दिन में गुफा में विश्राम करती थी तथा रात को मार्ग चलाती थी, इसप्रकार चलते २ वह दण्डकारण्य में आपहुँची और तहाँ कन्दमूल फल खाकर रहने लगी । एक दिन उस ने वन में विचारा कि- मैंने संसारमुख तो त्याग ही दिया इसकारण अब किसी महात्मा का आश्रय करके परलोक साधना चाहिये । परन्तु क्या करना चाहिये । ऐसा विचारते २ उसको यह युक्ति सूझी कि-इस वन में मार्तण्ड ऋषिका आश्रम है तहाँ जाकर उन की सेवा करूँ, परन्तु फिर मन में विचारा कि- मैं जाति की अपवित्र भीलनी हूँ, अतः ऋषि जी मुझे अपने आश्रम में क्यों आने देंगे ? और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिये । नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं होगा । ऐसा विचार कर उसने प्रतिदिन लकड़ियों का एक बोझा लाकर प्रातःकाल के समय अंधेरे में ही, जिसप्रकार कोई जान न जाय इसीरिति आश्रम में रखवाने का प्रारम्भ करदिया और दिनभर ईश्वर का स्मरण करती रहती थी । इधर आश्रम में के ऋषि आश्चर्यमें होगये कि यह प्रतिदिन लकड़ियों का बोझ कौन ढालजाता है ? ऐसा होते २ एकदिन शायरी को लकड़ियों छाने में कुछ देर होगई, उस समय ऋषिका एकशिष्य स्नान को आरम्भ किया, मार्ग में अन्धकार होनेके कारण उसके सहज में ही शायरी के वेदकी टकर छगई । वह घृष्टं मुष्ट शीघ्रकोपी था, उस ने उसी समय क्रोध आमाने से उस के मुखपर चप्पड मारा, उस चोटसे वह विचारी मूर्छित होगई; कुछ देरी में सावधान होकर रुदन करने लगी कहनेलगी कि-हे परमात्मन् ! मैं कैसी अमागी हूँ कि इस क्रोध के सुखर पानी फेरकर वनवासिनी हो महात्मा की सेवा करने को यहां रहती थी, उस में भी ऐसी विन पडा ! ! अब यह लोग मेरी सेवा कैसे स्वीकार करेंगे ? ऐसा विचार कर रही थी कि-

इतनेही में उस मार्ग से ऋषि स्नान करने को चले, तो उन्होंने ने इस की ऐसी व्याकुलता देखकर वृत्तान्त वृक्षा और फिर धीरज बंधाकर कहनेलगे कि—पुत्री ! तू कुछ मत घबडा, प्रसन्नता से हरि नाग का स्मरण करतीहुई हमारे आश्रम में सुख से निवास करा ऐसा समय देकर अपनी पर्णकुटी के पीछे उस को एक छोटी सी पर्ण-टिया बनवादी, वह उस में रहतीहुई ईश्वरका भजन पूजा और ऋषियों की सेवामें अपना समय उत्तमता के साथ बिताने लगी । इधर उस शिष्य में जो भगवान् के भक्तका ऐसा अपमान किया था इसकारण तहाँ के सबलोगों के जीवन का साधन जो पंपासरोवर था, उसमें का जल बिगड़कर कौड़ेपड़गये और सबको यडाकष्ट होगेलगा, सबलोग इसका कारण खोजनेलगे तब उनके ऊपर कलियुग महाराज का प्रभाव सवार हुआ (प्रत्येक युगमें शेष-युगोंका भी अंशरहता है, जैसेकि आगकल कालिकाल होनेपर भी आपसमान तीन चार सहस्र प्रीति एकसाथ सद्गर्ग की चर्चा सुनने को इकट्ठेहुए हैं, यह इस युगमें अंशरूप में वर्तमान सत्ययुग काही प्रताप समझना चाहिये, अस्तु) उन्होंने ऋषिसे समीप जाकर उलाहना दिया कि—जबसे यह स्त्री आपके आश्रम में आई है तबसे ही इस सरोवर का जल बिगडा है, इसकारण अब आप इसको निकालदीजिये, यह सुनकर ऋषि ध्यानावस्थित होकर सरोवर के बिगडने का कारण खोजनेलगे, तब उनको उसका कारण उस शिष्य का शवरी को तिरस्का करना विदितहुआ और वह शवरी की समान समझते थे अतः शिष्य के ऐसा उलाहनादेने से उन महात्मा के अन्तःकरण को बहुत ही दुःख और यह निष्कारण का कलङ्क केवल अतिप्रबल पुरातन चिन्तन के कारण लगा है ऐसा समझकर उन्होंने अपना पवित्र शरीर योगबल से तहाँही मरम करडाला और शरीरको मरमकरते समय शवरी से कहा कि—पुत्री ! तू इस आश्रम में ही

भृङ्ग के मध्य में दाहिनी ओर चन्द्रमा से अमृत टपकता है उस को 'अमरवारणी' कहते हैं । अब इसीसे 'गोमासमक्षण' करके जो 'अमरवारणी' पीना है वह योगी कुलीन (कुछदीपक) है, शेष सब कुछपायक हैं, ऐसा अमृत पान 'मेखरीमुद्रा' से सिद्ध होता है । जीभ को छैटार उभका तातु के समीप के छिद्र में प्रवेश करना और दृष्टि को भृङ्ग के मध्य में स्थिर करना, इसका नाम खेचरी मुद्रा है । इसमुद्रा के लिये जीभ को पकटने में उठान, चूचन और दोहन किया करनी पड़ती है, जीभ के नीचे की सविन तीक्ष्ण शस्त्र से पहिले नाटमर काटे और आठवें दिन फिर व उभर काटे, ऐसे छ मास पर्यन्त करता रहेतो स्वाच्छ की सविन टूटकर, जीभको ऊपर छिद्र में प्रवेश करने में जो अटकाव होता है वह दूर होजायगा इसको उठान कहते हैं । हाथ का अंगुठा और तर्जनी इन के दोनों पोरों से जीभको पकडकर दाईं बाईं ओर को फिरावै, इसको चाठन कहते हैं और अंगुठा तथा तर्जनी इन दोनों के पोरों से, जीभको जैसे गौको दुहते में उसका धन पकडकर खेचने हैं तैसे ही जीभको पकडकर खेच २ कर खम्बी करै इसको दोहन कहते हैं । खेचरी मुद्रा करनेसे योगी अगर अमर होजाता है, यह विषय आत्म के व्याख्यान का नहीं है इसकारण इसको यही छेडकर प्रकृत विषय में जो चरते हैं । पहिले कथन के अनुसार सत्य सनातनधर्म को

(१) गोप्येन गदता निष्ठा तत्प्रवेशो हि साधुनि ।

गोमासमक्षणं तप्तं महापातकनाशकम् ॥

(२) निष्ठा प्रवेशमुन्मूलकं हि नेत्यादित खडु ।

चन्द्रासवनि य सार सत्यामरवारणी ॥ (॥ श्लो ३)

ऐसा उलट पुलटकर तथा ऐसे नानाप्रकार के उलट अर्थ करके, स्वार्थ साधने के लिये माधुवनेहुए लोग मोछेमाछे अनाना पुरुषों को बहका देते हैं जिसे कि—वह विचारे घोर पातकों में पड़ जाते हैं,

अतः ऐसे मनुष्यों से सावधान रहना चाहिये । इस प्रकार अपने धर्म से परधर्मों से और प्रत्यक्ष प्रमाण आदि युक्तियों से सब प्रकार हिंसा का त्याग करना चाहिये, यह बात आज मैंने आपके सामने संक्षेप से कही है । यज्ञ में जो पशुहिंसा करते हैं वह हिंसा-होती है या नहीं ? यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है, परन्तु आज अवकाश न होनेसे इसका विचार किसी और समय किया जायगा। अब अहिंसाधर्मका उत्तम प्रकार से पाछेन करने पर मनुष्य का उद्धार कैसे होता है, इस विषय में एक कथा कहते हैं कि—‘पहिले किसी समय, जिसको आमकूल नाम पूर कहते हैं तिसप्रान्त में, एक भीलरामा था, उसके शायरी नामक एक अतिरूपावती कन्या थी, जब उसकी अवस्था आई तो विवाह की तयारी हुई, राजा के यहाँ विवाह था, इस कारण उसकी जाति के छात्रों पुरुषों का समूह होकर गोवन का समारोह होना ही चाहिये था, अतः उस राजाने बकरी आदि सहस्रों गीब मँगवाकर नगर के बाहर इकट्ठे करे (भील गङ्गाहारी होते हैं यह बात तो प्रसिद्ध ही है) जब विवाह के दिन समीप ही आपहुँने तो वह कन्या एकदिन अपनी माताके साथ रथ में बैठकर नगर की ओर आ देखती हुई आरही थी। सो नगर से बाहर निकलने पर वह भीलों का समूह उस को दीखा, तब उस कन्या ने नृणा कि—माता ! यह इतने जीव क्यों इकट्ठे किये गये हैं ? माता ने उत्तर दिया कि—बेटी ! अब तेरे विवाह का समारोह होनेवाला है, उनमें मित्रवानी के लिये यह इकट्ठे किये हैं, यह सुनकर उस कन्या को बड़ा खेद हुआ कि मेरे इकले प्राणों के कारण से इतने जीवों का वध होगा ! ! हर ! हर ! ! इन सबों के संहारका कारण एक मैं होती हूँ ! ऐसा विचार करती २ बड़ी व्याकुल हुई और रातको उसे निद्रा न आई, अन्त में उस ने अपने मन में यह ठाना लीया कि मैं छुटकर कहीं को चली-जाऊँगी तो आपकी विवाह न होने से इनके प्राण बच जायेंगे तेरा ।

पक्षा विचार करके बहरात में ही नगर छोड़कर वनमें चली गई और कहीं रामाके पुरुष खोजते खोजते आन आयें इस मय से प्रकाश होनेपर दिन में गुफा में विश्राम करती थी तथा रात को मार्ग चटनी थी, इसप्रकार चले २ वह दण्डकारण्य में आपहुँची और तहाँ कन्दमूल फल खाकर रहने लगी । एक दिन उसने वनमें विचारा कि—मैंने संसारसुख तो त्याग ही दिया इसकारण अब किसी महारमा का आश्रय करके परलोक साधना चाहिये । परन्तु क्या करना चाहिये । ऐसा विचारते २ उसको यह युक्ति सूझी कि—इस वन में मातंग ऋषिका आश्रम है तहाँ जाकर उन की सेवा करूँ, परन्तु फिर मन में विचारा कि—मैं माति की अपवित्र मीछनी हूँ, अतः ऋषि भी मुझे अपने आश्रम में क्यों आने देंगे ? और मुझे उन की सेवा करनी चाहिये । नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं होगा । ऐसा विचार कर उसने प्रतिदिन छकड़ियों का एक बोझा लाकर प्रातःकाल के समय अंधेरे में छि, निःसर्पकार कोई मान न जाय इसरीति आश्रम में रखाने का प्रारम्भ कर दिया और दिनभर ईश्वर का स्मरण करता रहती थी । इधर आश्रम में के ऋषि आश्चर्यमें होगये कि यह प्रतिदिन छकड़ियों का बोझ कौन ढाछता है ? ऐसा होते २ एक दिन शवरी का छकड़ियों लाने में कुछ देर होगई, उस समय ऋषिका एकशिष्य स्नान को जारहाया, मार्ग में अन्धकार होनेके कारण उसके सहज में ही शवरी के बेशकी टहलर छगई । वह घृष्ट पुष्ट शीघ्रकोपी था उसने उसी समय क्रोध आनाने से उस के मुखपर यण्ड मारा, उस चोटसे वह विचारी मूर्छित होगई, कुछ देरी में सावधान होकर रुदन करती हुई कहने लगी कि—हे परमात्मन् ! मैं कैसी अमागी हूँ कि इस लोक के सुप्तर पानी फेरकर वनवासिनी हो महात्मा की सेवा करने को यहां रहती थी, उस में भी ऐसी विघ्न पडा ! ! अब यह लोग मेरी सेनाको कैसे स्वीकार करेंगे ? ऐसा निराप कर रही थी कि—

इतनेही में उस मार्ग से ऋषि स्नान करने को चले, तो उन्होंने ने इस को ऐसी व्याकुलता देखकर वृत्तान्त वृक्षा और फिर धीरज बंधाकर कहनेलगे कि—पुत्री ! तू कुछ मत बबडा, प्रसन्नता से हरि नाग का स्मरण करतीहुई हमारे आश्रम में सुख से निवास करा ऐसा समय देकर अपनी पर्णकुटी के पीछे उस को एक छोटी सी पर्णटिया बनवादी, वह उस में रहतीहुई ईश्वरका भजन पूजा और ऋषियों की सेवामें अपना समय उत्तमता के साथ बिताने लगी । ईश्वर उस शिष्य ने जो भगवान् के भक्तका ऐसा अपमान किया था इसकारण तहाँ के सब लोगों के जीवन का साधन जो पंचासरोवर था, उसमें का जल बिगड़कर कीड़ेपड़गये और सबको बड़ा कष्ट होने लगा, सब लोग इसका कारण खोजने लगे तब उनके ऊपर कलियुग महाराज का प्रभाव सवार हुआ (प्रत्येक युगमें दोष-युगोंका भी अंश रहता है, जैसे कि आगकल कलिकाल होनेपर भी आपसमान तीन चार सहस्र श्रौता एकसाथ सद्गुरु की चर्चा सुनने को इकट्ठे हुए हैं, यह इस युगमें अंशरूप से वर्तमान सत्ययुग काही प्रताप समझना चाहिये, अस्तु) उन्होंने ऋषि के समीप जाकर उलाहना दिया कि—भवते यह खी आपके आश्रम में आई है तबते ही इस सरोवर का जल बिगड़ा है, इसकारण अब आप इसको निकालदीजिये, यह सुनकर ऋषि ध्यानावस्थित होकर सरोवर के बिगड़ने का कारण खोजने लगे, तब उनको उसका कारण उस शिष्य का शवरी को तिरस्का करना विदित हुआ और वह शवरी को पुत्रीकी समान समझते थे अतः शिष्य के ऐसा उलाहना देने से उन महात्मा के अन्तःकरण को बहुत ही दुःख और यह निष्कारण का कलङ्क केवल अतिमवल पुरातन चिन्तन के कारण लगा है ऐसा समझकर उन्होंने अपना पवित्र शरीर योगबल से तहाँही मरम करवाला और शरीरको मरमकरते समय शवरी से कहा कि—पुत्री ! तू इस आश्रम में ही

रहती हुई भगवत्सेवा करती रहना तेरी इच्छा के अनुसार श्याम-
 सुन्दर कमलनेत्र धनुर्धारी श्रीरामचन्द्रजी एकसहस्र वर्षोंके अनन्तर
 यहाँ आकर तुझको दर्शन देंगे, यह सुनकर शवरी को बड़ा आ-
 नन्द हुआ और मुझको श्रीरामचन्द्रजी का दर्शन होगा, ऐसी भाशा
 रखकर पहिले से भी अधिक दृढ़ता के साथ भगवद्भक्ति करने लगी।
 जब श्रीरामचन्द्रजी के आनेके दिन बहुतही समीप आगेय तब उस
 को लन्हीका ध्यान रहने लगा और आन श्रीरामचन्द्रजी आएँगे, कल
 आएँगे ऐसी आतुरता से बाट देखने लगी और उस ने भगवान् के
 छिये कुशों का आसन बनाया उस को चारम्बार धोती थी और स्वच्छ
 वारके रखती थी, तिसीप्रकार प्रभुको भेट समर्पण करने के छिये
 सुन्दर २ घेर छाकर दोनो में भरकर रखलिये और घेर खड़े न हों
 इसप्रमाण शुद्धप्रेमके साथ उनको अपने दाँतों से कुतरकर मितने
 अच्छे १ घे वह एक ओर को अलग दोने में भरकर रखलिये।
 ऐसा करते २ मध्य में ही बहक करके कि—श्रीरामचन्द्र जी मुझ
 गरीबनीके यहाँ मला क्यों आने लगे हैं। नेत्रों में से आँसू बहाने-
 लगी और फिर चिन्ताने लगी कि—ऋषिजीका कहना मिथ्या नहीं
 होसकता, ऐसा होते २ जैसा बताया था उसी नियमित समयपर
 भगवान् श्रीरामचन्द्र जी, सीताजी और लक्ष्मणजी के सहित दण्डका-
 रण्य में आकर उस आश्रमके समीप आये, इधर शवरी भी, दण्डकी
 बाँधे हुए भगवान् के आने की बाट देखती हुई बैठी थी। इतने
 में श्रीरामचन्द्रजी की श्यामसुन्दर कमलनयन मूर्ति दृष्टि पड़ी, तब
 इस कंठ भर आया और नेत्रोंमें से प्रेमाश्रुओं की धारें बहने लगीं
 भगवान् श्रीरामचन्द्रजी माता शवरी २ ऐसा सम्बोधन करके व
 प्रेमके साथ मिले, जो मातृप्रेम उन्होंने कौसल्या के साथवर्त्ता २
 उसी मातृप्रेमके साथ शवरीसे मिले उसप्रेमकी गहवटोमें शवरी श्री
 रामचन्द्रजी के बैठने के निमित्त बनाई हुई चटाई भी बिठ ना मूछ

गई, शुद्धप्रेम की ऐसी ही दशा होती है । तदनन्तर विशेषकर तैरे निमित्त ही मैं इस आश्रम में आया हूँ, ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी ने उसको नवधामेति सुनाई, उसने प्रभुको वह छाट २ कर अलग रखते हुए वेर समर्पण करे, मगवान् ने उनको बड़े आनन्द के साथ स्थाया । एक दोना मरकर लक्ष्मणजी को भी दिये थे, परन्तु उन्होने वह शरीर छोड़े और अशुद्ध समझ श्रीरामचन्द्रजी की दृष्टि से पचाकर दोना बैसा का बैसाही फेंक दिया, वह हिमालय पर जाकर गिरा और उसका द्रोणाचल बनकर उसपर उनेवरी से मृतसंजीविनी बूँटी उत्पन्न हुई । नई रोशनीवाले सुधारक लोग कहेंगे कि—Impossible (ता-लिये) परन्तु यह अशक्य नहीं है, शेषजी का अवतार होने के कारण लक्ष्मणजी का पराक्रम ही ऐसा था, परन्तु उस समय का ऐसा कार्य आजकल की अल्पवीर्य अल्पसत्त्व प्रजाको अशक्य प्रतीत होता इसमें आश्चर्य ही क्या है ? । श्रीरामचन्द्रजी ने विचार कि—शवरी के जूटे घेर जानकर लक्ष्मणजी ने मेरे भक्तका ऐसा अनादर किया है इस कारण इनको किसी समय, मैं यही वेर खवाऊँगा, अतएव जब मेघनाद से युद्ध होते र लक्ष्मणजी के शक्तिवर्गी तब महावीरजी ने द्रोणागिरि छाकर उसपर की संजीविनी बूँटी का रसानिषाद लक्ष्मणजी के मुखमें दाला तब वह सावधान होकर फिर शुद्ध करने को खड़े हो गये । भक्त के ऊपर प्रभु ऐसा ही प्रेम करते हैं, फिर मगवान् रामचन्द्रजी के आनेका समाचार मार्तण्ड ऋषिके आश्रम में रहनेवालों ने सुना, तब उन्होने विचार कि—अदृष्ट्या सहस्रों वर्षसे शिवा बनी पड़ी थी उसका उद्धार श्रीरामचन्द्रजी ने अपने चरणों के रजसे किया अतः इस पन्थातरको भी वह अपने चरण के रजसे शुद्ध कर देंगे, ऐसा विचार मगवान् के समीप जाकर उन्होने प्रार्थना करी कि—हे मगवान् ! आप इस जलको अपने चरणरज से शुद्ध कर दीजिये । यह सुन श्रीरामचन्द्रजी ने 'बहुत अच्छा' कहा और कमर २ जलमें जाकर खड़े हो गये परन्तु

वह जल शुद्ध नहीं हुआ, यह देखकर उन श्राविके शिष्यों के मन में सन्देह हुआ कि—यह श्रीरामचन्द्रजी शबरी के भ्रष्ट आश्रम में गये थे, इसकारणही जलको शुद्ध नहीं करसके हैं, तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा माई ! भवनक बिगड़नेका कारण ठीकरेमालूम नहीं होगा! तबतक वह जलशुद्ध नहीं होगा । तब उस आश्रम में का एक बूढ़ा कहनेलगा कि—महारामनिसदिन हमारे गुरुमाई ने शबरी के मुखपर प्रहार किया था उसीदिन से इस सरोवर का जल बिगड़गया है, इतना मुझे मालूम है, यह सुन श्रीरामचन्द्रजी ने कहा कि—यदि ऐसा हो तबतो इसका एक छोटासा उपाय है, एक कमण्डलु में जलछाओ उसमें शबरी के धरणका अंगूठा धोकर वह जल इस सरोवर में डालदो वस यह शुद्ध होजायगा । ऐसा करते ही उस सरोवर का जल तत्काज शुद्धहोगया । यह देख उन शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उस दिनसे शबरीकी सेवा करनेलगे । इसप्रकार मगवान् इयाममुन्दर अवसर आनेपर भक्तकी महिमा अपनेसे भी अधिक दक्षकर दिखातेहैं। मगवान् को स्वयं संसार की किसी बातसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है, तथापि वह अपने भक्तों के निमित्त अनेकों अवतार धारकर उनका कल्याण करते हैं । श्रीरामचन्द्रजी को 'मर्यादापुरुषोत्तम' अवतार कहते हैं, क्योंकि—उन्होंने नीतिमर्यादा का पुरा २ चित्र दिखाया, यह बात रामचरितपर दृष्टि डालनेपर सहजमेंही समझमें आजायगी। तार यह है कि—शबरी को दर्शन देनेके लिये स्वयं मगवान् उसके आश्रम में आवें, ऐसी योग्यता पाने के लिये उसका पहिले आचरण कियाहुआ अहिंसा धर्म ही कारण हुआ । ऐसा समझकर सबको अहिंसाधर्म का पालन करना चाहिये, तिससे इसलोक और परलोक में कल्याण होगा ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

चौथा व्याख्यान ।

विषय-सन्ध्या से आयुकी वृद्धि.

करचरणकृत वा कायज कर्मज वा भवणनयनज वा मानस वापराधम् ।
विदितमाविदित वा सर्वमेनांक्षमस्व, जयजय करुणांघ्रे सशिदानन्दविष्णो ॥

हमारे समासदों के हृदयरूप आकाश में सनातनधर्मरूपी मेघ-
मण्डल ऐसा उमड़ है कि—सर्वत्र विद्यारूपी विमलिये कमकादी हैं
और कल्याणरूपी कोकिला कूकू शब्द करती है । आशा है कि—
थोड़े ही समय के अनन्तर रकार—मकाररूपी सावन भादोंके महीने
में हरयशोरूपी जलकी वर्षा को देखकर हमलोग अपने शरीररूपी
बगीचीमें एक ऐसा झूठा डालेंगे कि—एकाम्रतही जिसकी पटली है
इडा पिंगला सुषुम्ना और वज्रा यह चार रससिये या अंजीरें हैं और
प्राण अपान यह दोनों दोनोंओर से सोके दे रहे हैं और जिसपर बैठ-
कर हम सब हरिनामरूपी गीत को गाते हैं—‘ हरेराम हरेराम राम
राम हरे हरे । हरेकृष्ण हरेकृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । ’ (सब
लोग ऐसी ही ध्वनि लगाते हैं) ।

पिछले व्याख्यान में सन्ध्याकी महिमा और अहिंसा सत्य आदि
ब्रह्मविद्या के अंगों के विषय पर आपने व्याख्यान सुना दी है, उससे
आप को निश्चय होही गया होगा कि—ब्रह्मविद्याको साधने करनेका
अधिकार केवल मनुष्यको ही है, पशु आदि को नहीं है, क्योंकि
उनको बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य का जन्म केवल इसलोक के सुखों
को भोगने के लिये ही नहीं है, किन्तु उसको ब्रह्मज्ञानरूपी हीरेकी
प्राप्ति करना आवश्यक है । विषयादि सुख तो पशुओं के और मनु-
ष्यों के, अधिक तथा देवताओं के भी एक से ही हैं । परमरूपवती
और भूषणादिसे शोभायमान इन्द्राणी से जो विषय का आनन्द इन्द्र
को मिलता है वही विषयानन्द कीजमें सनीहुई शूकरी से शूकरको
मिलता है, कहा है कि—

आहारनिशमयमैयुर्न च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

ज्ञान नराणामधिको विशेषो ये तेन हीनाः पशुभिः समानाः ॥

इसप्रकार मनुष्य में ज्ञान ही विशेष बात है, मनुष्यको अपने शरीर की सफलता करने के लिये, मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? मुझको क्या करना चाहिये ? यह विचार करना आवश्यक है । मनुष्य में स्थित यह बुद्धि की श्रेष्ठता नहीं पदार्थविज्ञान आदि शास्त्रों से भी सत्य सिद्ध होती है । देखो—आपने यदि एकसमान आकार के एक हीरेका और एक काँचका ऐसे दो टुकड़े लिये तो उनमें हीरेके टुकड़ेका मशीन अधिक होगा, क्योंकि—उस के परमाणु काँच के टुकड़े के परमाणुओं की अपेक्षा बहुत अधिक समीप २ अर्थात् घने हैं । इसीप्रकार पशु आदिकों के मस्तक चाहे मनुष्यों के मस्तकों से बड़े दीखते हों परन्तु तोल में बहुत हलके होते हैं, इसका कारण यह है उन के मग्न में बुद्धि का साधन बहुत कम है । किसी पशुका तत्काल उत्पन्न हुआ बच्चा यदि जल में तैरता होतो उस के सब शरीर के और माग जल के भीतर रहकर केवल मस्तक ही जल के ऊपर तैरता रहेगा परन्तु मनुष्य के बच्चे का मस्तक इसप्रकार ऊपर नहीं रहसकता वह तो नीचे पानी में ही जाता है, इससे उसका अधिक मारी होना स्पष्ट ही है । मनुष्य किसी ऊँचे स्थानसे नीचे गिरे तो वह खड़ाका सदा ही पैरों के बल नहीं गिरता किन्तु नीचे की सिर ऊपर की चरम होकर गिरता है । और मनुष्यका जन्म होने के समय भी पहिले मस्तक ही बाहर आता है परन्तु पशुओं के जन्म समय में इसके विपरीत पहिले पिछला भाग बाहर आता है इस से भी मनुष्य के मस्तक का मशीन सिद्ध होता है अर्थात् मनुष्य के मस्तक की रचना ही ऐसी है कि उस में सब प्राणियों की अपेक्षा विशेष ज्ञान रहे । मनुष्यों में भी औरों की अपेक्षा मनुष्य में 'तमीम' अधिक माना है । अंग्रेजी में भी मनुष्य की Reason (बुद्धि—विचारशक्ति) और

पशुओं को Instinct (जन्मते ही स्वाभाविक बुद्धि) होती है ऐसा माना है । इस प्रकार मनुष्य, ज्ञान के कारण सब प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है इतना सिद्ध करने पर अब मैं अपने वर्णनीय विषय की ओर चलाता हूँ । मनुष्यों में जो बुद्धि कही है उसको परिष्कृत करने के लिये हमारे पुरातन महर्षि तथा और लोग भी बड़ा कष्ट उठाते थे अर्थात् उस समय के पुरुष यज्ञोपवीत संस्कार होने अनन्तर ४८ । २६ । २४। कम से कम १२ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे इसी कारण बड़े २ शक्तिमान् और ज्ञानवान् होते थे परन्तु आज कल ४८ वर्ष की अवस्थामें प्रायः चार पाँच सन्तान आदि से युक्त गृहस्थ होकर बहुतों के तो मर जाने की पारी आ जाती है । इसका कारण यह है कि वैष्टिक ब्रह्मचारियों को पहिले सन्ध्या और उस के अंगरूप प्राणायाम आदि का निरन्तर पर्यन्त अभ्यास करने से जो लाभ होता था उस लाभ की ओर अब लोगों की दृष्टि नहीं है इस कारण बड़ी भारी हानि हो रही है । आशा है आप लोग परम उपायकारी प्राणायाम आदि विषयों की ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

आयु की वृद्धि कैसे होगी इस प्रश्न का उत्तर देने के पहिले आयु क्या वस्तु है इसका विचार करना उचित है । साधारण लोगों ने ऐसा समझ रक्खा है कि अमुक वर्ष में चैत्र या और किसी महीने के शुक्ल या कृष्णपक्ष में अमुक तिथि को जन्म या मरण होगा यदि ऐसा संकेत परमेश्वर कर रक्खा है तो वह नियमित समय ही आयु है । परन्तु यह ठीक नहीं है परमेश्वर के यहाँ इस प्रकार का कोई रजिस्टर नहीं है हर एक प्राणी को अपने २ पाप पुण्य के अनुसार एक जन्म में जितना सुख दुःख आदि फल योगने में जितना समय चलेगा उतने ही श्वास परमेश्वर उस प्राणी में रक्खता है, उसी को आयु कहते हैं । मनुष्य २४ घण्टे या ६० घण्टी में २१, ६०० श्वास लेता है इस हिसाब से हर एक के कर्मानुसार किसी में दस करोड़ किसी में

दो करोड़ बिसी में करोड़ किसी में चार लाख किमी में दसलाख इस प्रकार द्वादश दिये हैं । द्वादशवीं स्वाभाविक गति यह है किनेटने की दृष्टि में श्वास शरीर में बाहर नासिका से १२ अंगुल दूम्बाई पर्यन्त जाता है परन्तु मार्ग घटने में १८ अंगुल दूम्बा जाने लगता है सोते समय ३६, कोषित होनेपर ९७, और गैथुन के समय १८८ अंगुल की दूम्बाई पर्यन्त जाता है अर्थात् मितर प्रमाणों से दशाओं का सर्व होता है अतः जिस दशा में अधिक सर्व हो उस अवसर को जितना टाढानायगा उतनी ही आयु की वृद्धि होगी यह बात सिद्ध होगई इसकारणही बालकों को माता अधिक निद्रा न लेने के नियम में जो उपदेश करती हैं वह सन्तानकी अति हित-कारिणी है । वैद्यकशास्त्र इसके विरुद्ध कहता है मनुष्यको जैसा भोजन हो वैसी ही निद्रा अवश्य लेना चाहिये । ऐसाही लोगों का अनुभवमी है तथा धर्मशास्त्रमी कहते हैं—“ नापुत्रस्य लोकोस्ति ” ऐसी श्रुति है इसकारण स्वर्ग पाने के लिये पुत्र उत्पन्न होना चाहिये । साधारणगति से देखनेपर ऐसे शास्त्रवाक्य उपरोक्त सिद्धान्त के विपरीत दीखने हैं अतः इनकी एकवाक्यता कैसे हो ? यह शंका ठीक है परन्तु आगे के विचारसे नहं ठहरसकेगी परमेश्वर बड़ा दयालु हैं उसने हर एक वस्तु की रचना परम चतुराई से करी है । एकबार अपने शरीर की रचना की-और देखो—जब हम स्नान करते हैं उस समय मस्तकपर का जल बेजों में न जाय इसलिये कपाल को कुछ ऊँचा रखा है, और ऊपर से कदाचित् जल आहीनाय तो उस के रोकने के लिये पलक बनादिये । कानों की रचनामी ऐसी ही चतुराई से करी है, एकएकी कानों में पानी न चलाया

। यह प्रमाण दूसरे किन्हीं ग्रन्थों में औरही प्रकार से कहाई परन्तु ऊपर बतलाईहुई दशाओं में अधिक होता है तात्पर्य सब का यही है ।

इसलिये उस में पाली बनादी है । बालक को उत्पन्न होते ही उस की धुवा के अनुसार दूध माता के स्तनों में से उस को मिलनाय ऐसी स्तनों के छिद्रों की रचना पहिलेसे ही रहती है किंर जैसे वह बढ़ा होता है और उसकी मूल बढ़ती है तैसे स्तनों के छिद्र माता के प्रेम से बढ़ते जाते हैं, ऐसेही हर एक विषय में ईश्वरकी उत्तम योजना को जब हम देख रहे हैं तो आयु के विषय में भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिये कल्पना करो कि परमेश्वर ने प्रतिदिन के २१, ६०० श्वासों के हिसाबसे १०० वर्ष की आयु हमें दी है परन्तु हमने उसको सावधानी के साथ खर्च न करके यथेष्ट लुटाया है, इसमें परमेश्वर का क्या दोष है । जैसे किसी धनी के पुत्र को उसके बड़े एकलाल रुपये की आयदाद छोड़ गये हों और उस पुत्र को यदि नवीन धन उत्पन्न करने की शक्ति या बुद्धि न हो तो वह धन का खर्च सोन समझकर प्रबन्ध के साथ करे, ऐसा न करके यदि वह उद्धतपने से करेगा तो थोड़े ही दिनों में उसका ऐश्वर्य नष्ट होकर वह भीख मांगने लगेगा और हाथ रोककर खर्च करेगा तो वह पहिलाही धन उसको बहुत दिनों के लिये बर्बाद होगा । इसीप्रकार परमेश्वरके दिये हुए श्वासों को कितनी कमी के साथ अपने खर्च में लाया जायगा उतही अपनी आयु बढ़ेगी अर्थात् प्रतिदिनके २१, ६०० श्वासों में से यदि कुछ कम श्वास खर्च होंगे तो वह इकट्ठे होकर हमारी अभ्यु सौनर्य से अधिक बढ़ जायगी । अब स्वभाविकही प्रश्न उठता है कि इसप्रकार श्वासों के कम खर्च होने का कौनसा उपाय है ?

उत्तर यह है कि प्राणायाम सर्वोत्तम उपाय है और उस प्रणायाम को सीखने की आवश्यकता सन्ध्यामें ही है इस कारण सन्ध्याही आयु बढ़नेका साधन है यह बात स्पष्ट सिद्ध होगई । अब कितने समय तक प्राणायाम करने से कितनी आयु बढ़ती है इसका विशेष विचार

करते हैं, दिनरात के २४ घंटे समय में मनुष्य के २१,६०० श्वास होते हैं यह वान पीठ कहलाये हैं जिसको २४ घंटे तक अपने प्राणों को रोकना आता है वह परिपक्व अभ्यासवाला योगी यदि रात दिन के २१,६०० श्वासों में से एकही श्वास खर्च करने का अर्थात् आम सूर्योदय के समय कुंभक करके कलको सूर्योदय के समय छोड़ने का निश्चय करे तो २१,६०० श्वास उसको २१,६०० दिन तक पर्याप्त होंगे अर्थात् उसको एक दिन की आयु ६० वर्ष पर्यंत बढ़ेगी। इससे आधी अर्थात् जिसकी शक्ति १२ घंटे प्राणायाम करने की है उसकी एक दिन की आयु ३० वर्ष, जिसकी शक्ति एक घंटा प्राणायाम करने की है उसकी एक दिन की आयु द्वाइ वर्ष, और एक मिनट प्राणायाम करनेवाले की एक दिन की आयु पन्द्रह दिन पर्यंत बढ़ेगी यह ऊपर के हिसाब से सिद्ध होता है। कोई मनुष्य कितनाही दुर्बल हो आरंभ में एक मिनट का प्राणायाम करने में कुछ अड़चन नहीं पड़ेगी। बहुत छोटा बालक १० सेकेंड पर्यंत अपने प्राणोंको सुप्तपूर्वक रोकसकता है, तब बड़े मनुष्यको तो एक मिनट का प्राणायाम सुसाध्य है फिर उसकी अभ्यास करके वह प्राणायाम करने की शक्ति बढ़ा लेना चाहिये। थढ़ा और दृढ़ता के साथ अभ्यास करनेवाला होतो एक घंटे पर्यंत कुंभक करने की शक्ति होने में कमसे कम ६।७ वर्ष लगते हैं। यदि आपकी इतनी भी शक्ति न होतो सन्ध्या में कमसे कम ३ प्राणायाम कहे हैं यदि आप वह भी करते रहें तो आपकी आयु ११ दिन बढ़नायक। प्राणायाम पूरक, कुंभक, और रेचक ऐसे तीन प्रकारका है। बाहर चलेनेवाले वायुको खींचकर पेट में फेरलेना पूरक, खींचे हुए वायुको कुछ नियमित समय तक भीतर रोक रखना कुंभक, और पेट में रोके हुए वायुको धीरे धीरे बाहरको छोड़ना रेचक कहाता है। (अर्थात् प्राणोंका आगम कहिये कहिये निरोध प्राणायाम है। मुख्यरूपसे प्राणायाम शब्द का अर्थ कुंभ में

मोहुर जलकी भ्रमान प्राणायाम करनेवाला शरीर में शान्ति और निश्चल रहता है इसकारण उसको कुम्भक कहते हैं कुम्भक को सिद्ध करने में पूरक और रेचक की सहायता होती है । कुम्भक दो प्रकार का है एक केवलकुम्भक दूसरा सहितकुम्भक, रेचक और कुम्भकको बिना करे एक उद्योग से मुखके साथ जो प्राणों का निरोध होता है उसको केवल कुम्भक कहते हैं और रेचक तथा पूरक की सहायता से जो प्राण निरोध होता है उसको सहितकुम्भक कहते हैं। केवलकुम्भक की सिद्धि होने पर्यन्त सहितकुम्भक करना पड़ता है । पूरक आदि प्राणायाम करने में सिद्ध आदि आसन और मूलबंध आदि मुद्राओं से उत्तम सहायता मिलती है इसका वर्णन हठयोगप्रदीपिका में विस्तारके साथ किया है) गायत्रीके तीन अंशों पहिला व्याहृति, दूसरा गायत्रीमंत्र और तीसरा शिरोभाग । पूरक कुम्भक और रेचक करते में क्रमसे इनतीनों अंशों को एक २ बार कहना एक मात्रा प्राणायाम या कनिष्ठ प्राणायाम है, पुरुक कुम्भक और रेचक करते में क्रमसे उन अंशों को दोबार कहना दोमात्रा का प्राणायाम या मध्यम प्राणायाम है, और क्रमसे उनअंशों को तीनबार कहना

१ यहाँ मात्रा शब्द से उद्धात समझना चाहिये । उद्धात कहिये नाभि कमल से प्रेरित हुआ जो वायु उसका मस्तक में जाकर टकराना उद्धात है एक उद्धात का कनिष्ठ, दो का मध्यम और तीन का उत्तम प्राणायाम कहा है । बहुतसे ग्रन्थों में बारहमात्रा का एक उद्धात अथवा कनिष्ठ प्राणायाम, चौबीसमात्रा का मध्यम और छत्तीसमात्रा का उत्तम प्राणायाम होता है ऐसा भी कहा है । परन्तु तहाँ मात्रा शब्द से साधारण चुटकी बनाने में जितना समय लगता है उसको ही लिया है । सार यह है कि—कि वही प्रकार हो ४२ विषय का कनिष्ठ ८४ विषय का मध्यम और १२५—१२६ विषय का उत्तम प्राणायाम होता है, इस को सब मानते हैं ।

तनिमात्रा का प्राणायाम या उत्तम प्राणायाम है ।

पूर्वकाल में महर्षि लोग इस रीति से अपनी आयु को बढ़ाकर हजारों वर्षतक जीते रहते थे और बड़े २ राजे भी चार २ छः २ घड़ी तक प्राणायाम करके दीर्घायु होतेहुए अपने राज्य का काम बड़ी सावधानी के साथ देखते थे और अपनी शूरा के बल से शत्रुओंको चरण के तले दबाकर रखते थे । परन्तु वह रीति नष्ट होकर आजकल सन्ध्या कैसे करना चाहिये और प्राणायाम क्या वस्तु है? इन सब बातों को हम भूलगये, इसकारण हमारी आयु की रातदिन हानि होती रहती है । संसार के अनेकों कष्ट और विषयों के सुख आदि में जो श्वासों का अधिक खर्च होता है उसको पूरा करने का साधन संध्या ही है, अर्थात् दिन में व्यावहारिक विषयों की सिद्धि के लिये जो अनेकों कष्ट उठाना और दौड़ भाग करनी पड़ती है उस में होनेवाले श्वासों के खर्च को सायंसन्ध्या से और रात्रि के समय निद्रा विषयसुख आदि में होनेवाले खर्च को प्रातःकाल की संध्या से पूरा करने की योजना हमारे शास्त्रकारों ने लिखी है । विषयादि को नियम के साथ सेवन करके सन्ध्या में प्राणायाम अधिक करने का उद्योग करने पर अपने श्वास अधिक इकट्ठे होकर उन्हीं के अनुसार आयु की वृद्धि भी होगी । तब यह है कि आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, और योग शास्त्र यह परस्पर किसी प्रकार भी विरुद्ध नहीं हैं यह सब आपके ध्यान में आहीनुकी होगी । जैसे घड़ी की कमानी ढीली होजानेपर हम चाभी देकर उसकी शिथिलता को दूर करते हैं तैसे ही प्रमाण से अधिक श्वासों का खर्च होनेसे आयुमें आईहुई शिथिलता को हमेशा प्राणायामरूपी चाभी देकर दूर करना चाहिये । आयु की वृद्धि होने के लिये प्राणायाम विधिपूर्वक होना चाहिये नहीं तो छामके बदले हानि होना संभव है । कितने ही पुरुष पुस्तकों में प्राणायाम की रीति प्रदर्शित उसका ठीक २ अर्थ बिना समझे ही मनमाना अनुष्ठान करते

हैं अर्थात् बाहरकी वायुको नासिकाके एक नथुनेमें की ओर से खींचकर उसको मस्तकमें लेजातेहैं और दमकोघोटतेहैं तथा दूसरे नथुनेसे छोड़देते हैं परन्तु यह प्राणायामकी ठीक रीति नहींहै। ऐसा करनेमें बाहरसे खींचा हुआ वायु मस्तक में जाकर टकराता है उससे बार २ मेदेमें धक्का लगकर मनुष्य विशिष्टता होजाना हैं यह वही कहावत हुई कि—
 “लेनेगई पूत खोआई खसम” भगवद्गीता में,—अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे इत्यादि संक्षिप्त वचन में प्राणायामकी रीति कही है परन्तु कितनों ही को नासिका के छिद्रों का किससे सम्बन्ध है यह कुछ मालूम नहीं है । फिर इस वचनका ठीक अर्थ कैसे मालूम हो ? बाहरसे खींचेहुए प्राणवायु का मूलाधारसे मूलबन्धके द्वारा उठाएहुए अपानवायुसे संयोग करके और उस को सुप्तुग्नमें लेजाकर उस के द्वारा मूलरन्ध्र में पहुँचाना यही रीति को उस वचनका रहस्य है जिसको ठीक २ समझने के लिये गुरु की शरण लेना चाहिये । गुरुके बिना ठीक मार्ग नहीं मालूम होता और इस लिये ही हमारे शास्त्र में गुरुकी महिमा कही है जब साधारण व्यक्ताकी विद्याओं के लिये गुरु चाहिये तो फिर ऐसी ब्रह्मविद्या समान गुरुकी कृपासे ही प्राप्त होनेवाली विद्या के लिये गुरुकी अपेक्षा नहीं है ऐसा कौन कहसकताहै ? प्राणायाम कैसे करनी चाहिये इस विषय में कुछ अनुभव की हुई विशेषवात कहने की मेरी इच्छा है परन्तु इससमय केवल मुखसे कहदेने में उस से

१ एक एडी से योनिस्थान अर्थात् सीवन को दावकर और गुदाके द्वार को संकुचित करके अपान वायु की नीचे की गति को ऊपर को खींचकर चखाना मूलबन्ध कहाता है ।

२ सागवेद के छान्दोग्य उपनिषत् में कहा है आचार्य अर्थात् गुरुसे योगरीति का सब रहस्य ज्ञानकर अभ्यास करने से पुरुष अपने आपही सिद्धि और आनन्द को पाता है ।

कोई काम नहीं पहुँचेगा अतः अवकाश मिलने पर उस के लिये एक स्वतन्त्र समय और स्थान नियत करके प्राणायाम के विषय की कुछ बातें प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा और गुरुकी कृपा से मिर्चीहूँ कुछ बातें भी कहूँगा ।

इस प्रकार प्राणायाम और आयुकी कितनी समीपता है यह बात स्पष्ट दिखाकर उसके साथ मैं और भी बहुत सी आवश्यक बातें कहूँ। अब इसपर भी यदि कोई कहे कि और क्या है और क्या है ? तो उसको उत्तर देना कठिन है उसका समाधान करने के लिये तो मैंने एक धूर्तता की कहानी कहनेवाले ने राजा के साथ किया, वैसाही करना चाहिये । एक समय एक राजाको कहानियों सुनने का बड़ा-शौक हुआ, कहानी कहनेवाला एकमात्र परन्तु इसकी फिर फिर (और और) समाप्त नहीं होती थी और जो कहानी कहनेवाला कहते २ एकजाता था उसको यह भेदखाने में मदेता था ऐसे सैकड़ों मनुष्य कैद में पड़ेहुए थे अतमें एक धूर्त मनुष्य ने निश्चय किया कि—किसी युक्ति से राजाको चुप करूँगा परन्तु मैं डारकर नहीं आऊँगा वह राजा के पास गया और कहानी कहनेलगा कि एक जगह एक पोस्तका कोठा मरा था उसमें से एक, टीढ़ी एक दाना-लेकर फुर्र हो गई, राजाने कहा फिर ? कहानी कहनेवाले ने कहा दूसरी आई वह भी एक दानालेकर फुर्र होगई । राजाने कहा फिर उसने कहा तीसरी आई वह भी एक दानालेकर फुर्र होगई इसप्रकार बहुतदेर तक फिर और फुर्र होती रही तब राजाने कहा अब यह तेरी फुर्र कमी समाप्त होगी या नहीं ? इस पर उसने कहा कि महाराज जब आपकी फिर समाप्त होगी तभी मेरी फुर्र समाप्त होगी, क्योंकि जब सब टीढ़ियाँ पूरी होजायेंगी तभी तो मैं आगे चूँगा तब तो राजा निरुत्तर होकर कहनेलगा कि बाबा ! तूने मुझे हरा दिया अब इनाम माग । उसने कहा जितने कहानी कहनेवाले कैद पड़े हैं उन को छोड़ दीजिये बस : यही मेरे लिये इनाम है ।

एक गृहस्थ विधिपूर्वक प्राणायाम करता था, तथापि कभी कभी वह चुकना था; इसका कारण यह था कि—प्राणायाम करने का अधिकार भिन्न के साधनरूप, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि धर्मोंका पालन उससे ठीक २ नहीं बनता था। जिसको प्राणायामका ठीक २ फलपाने की इच्छा हो उसको, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि नियमों की ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिये। योगविद्या में ब्रह्मचर्य व्रत की अत्यन्त ही आवश्यकता है, यदि ब्रह्मचर्य न होतो सब निष्फल है। जिसकी अधिक अवस्था होगई हो उसको पिछली बातका पश्चात्ताप न करके भागे की दशा सुधारने के लिये जहातक होसके उपरोक्त नियमों के अनुसार चटना चाहिये, ऐसा करने से उसको थोड़ा बहुत लाभ तो अवश्य ही होगा, नहीं तो अपनी सन्तान को सुधारने के लिये तो अवश्यही ध्यान रखना उचित है। योगविद्या तो दूर रही किन्तु आजकल लोग जो नानाप्रकार की व्यवहार सम्बन्धी विद्याएँ सीखते हैं, उनका भी ठीक २ आराधन नहीं होता, इसकारण उन व्यवहारिक विद्याओं को यथोचित रीति से, पाकर और बड़ी २ परीक्षाओं के पारहोकर भी द्वादश में रहना पड़ता है अथवा बहुत समय पर्यन्त मौकरी आदि के लिये घुंघुंराने पड़ते हैं। विद्याका आराधन अर्थात् जिन गंगों से विद्या की शोभाबद्ध उन सबका आदर के साथ पालन करके विद्याको सीखना यह बात आजकल के विद्यार्थियों के आचरण में किञ्चिन्मात्र भी देखने में नहीं आती। आजकल के विद्यार्थी, माता—पिता तथा अपने अन्य बड़ोंको तिरस्कार करते हैं; व्यभिचार, मद्यपान आदि दुर्व्यसनो में निमग्न रहते हैं अर्थात् विद्यादेवी को अपने सद्गुणों से मूर्खित न करके उल्टा उसको अपने दोषों से दूषित करते हैं, फिर वह प्रसन्न कैसे हो ? और उसने द्वारा धन कैसे मिले ? विद्यापढ़ने कीभी पुरातन कुछ और ही रीति थी तथा अब कुछ और ही रीति है। पूर्व समय में जब कोई प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त्त में गङ्गास्नान को जाता था तो मार्गमें दोनों

ओर के घरोंमें से विद्यार्थियों की 'हरिःॐ' 'नन्दा सरस्वती देवीम्' 'वाग्याविव सम्पृक्तौ' इत्यादि पवित्र ध्वनि उनके कानों में पड़ती थी, परन्तु आजकल वह रीति बदलकर उसके स्थान में 'बिगमाने सुअर, डागमाने कुत्ता' और 'Tom eats two eggs' इत्यादि शब्द सुनने में आते हैं, फिर ऐसे पढ़ने से तामसी बुद्धि क्यों नहीं होगी ? अवश्य ही होगी ! अंगरेजी विद्यासे विभूषित सुधारक लोग, अपने माता पिता को 'These foolish, superstitious old folks ! ऐसे शब्दों से शादर करते हैं, कभी 'यह मूल्य पिता हमको अच्छा नहीं लगता' ऐसे भी वीरशब्द सुनने में आते हैं, घन्य है उन सुपुत्रों को ।।, मिनके रज वीर्य से उत्पन्न हुए, मिनके परिश्रम से संसार में छेदे से बड़ेहुए तथा नाम पाया, उन मातापिता के उपकारका बदला इन शब्दों में ? अस्तु ।

बालकों को वधेवन से गुरुननों की मर्यादाका पालन सिखाना चाहिये । इसकारण ही हमारे शास्त्र में—'मातृदेवो मव, पितृदेवो मव' इत्यादि आज्ञादी हैं । इन सब आज्ञाओं का पालन करके और अटल ब्रह्मचर्य रखकर विद्यादेवी की उपासना कीजाय तो वह अवश्य ही प्रसन्न होगी और फिर घनकी प्राप्तिमें भी कमी नहीं रहेगी, इसके सिवाय ब्रह्मचर्य से वीर्य की रक्षा होकर गृहस्थाश्रम में बल और सन्तान में किञ्चिन्मात्रभी निर्वलता नहीं होगी, इसप्रकार यह ब्रह्मचर्य विद्याकी प्राप्ति का, परम्परा से द्रव्य की प्राप्ति और गृहस्थाश्रमका परम उपकारक है । पुरुष का वीर्य १६ वर्ष की अवस्था के अनन्तर परिपक्व होने लगता है और यही समय विद्याभ्यास का भी होता है । इसकारण ऐसी अवस्था में विवाह करके पुत्रके ब्रह्मचर्य को नहीं बिगाड़ना चाहिये । उसको यदि होसके तो २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करनेदेय, चौबीस वर्ष के अनन्तर विवाह करे, उस समय भी उसकी स्त्री १२ वर्षतक की होनी चाहिये । अपने पुत्रका विवाह शीघ्रकरे, ऐसी किसी की इच्छा होयतोभी वह बधूवर की अवस्था में १२ वर्ष का अन्तर

रखे। कन्या १६ वर्षके अनन्तर गर्भधारण के योग्य होती है, इसकारण ऐसी रीति से योग्य अन्तर रखकर विवाह कियाजायगा तो सन्तान नरोग और दीर्घायु होगी । इंग्लैंड में धर्मसम्बन्धी मत और व्यवस्था चाहेजैसी हो, परन्तु उन्होंने ब्रह्मचर्य की कामत मूर्खीप्रकार समझी है, वह अधिक अवस्था में विवाह करते हैं ।।। कारण उनकी सन्तानें नरोग और दृढ़ होकर तहाँ के लोग पदार्थ विज्ञान आदि भौतिकशास्त्रों में और भिन्न शास्त्रादि तत्त्व की खोज में सबसे आगे बड़ेहुए हैं । इसप्रकार अपना ब्रह्मचर्य उत्तम होजाय तो सुदिन समझना चाहिये । जैसे पहिले आश्रम में ब्रह्मचर्य है तैसेही दूसरे गृहस्थाश्रम में एकपत्नीव्रत अवश्य होना चाहिये । जिस घरमें के पुरुष केवल अपनी स्त्री मेंही तत्पर और स्त्री पतिव्रता होती है, तहाँ मानो श्रीशिवपार्वती काही जोड़ा बसताहै,ऐसा समझो, नहीं तो घर २ पतिव्रता ही देखने में आती हैं । इस विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि—एक समय एक सच्ची पतिव्रता स्त्री घानकूट रही थी, उससमय उसके पति ने पीनेको पानी मांगा, सो बिटम्बन होजाय इसकारण ऊपर को हाथ में उठाया हुआ मूसल महाँ का तहाँ ही छोड़कर घर में पानी लेनेको गई,इधर वह मूसल ज्योंकात्या ऊपर ही अवतर गिरा रहा, यह देखका,तहाँ बैठीनुई एक पटोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने ऐसा होने का कारण बूझा तो वह कहने लगी कि—यह सब पतिव्रतधर्म का प्रभाव है, इसमें कोई जादू या युक्ति नहीं है, तब उस पटोसन ने भी अपने घर जाकर पतिके बाहर से आनेपर कहा कि—तुम घर में सोकर देखो मैं घान कूटती हूँ और तुम मुझ से पानी माँगो, पति ऐसे कथन का कुछ भेद न समझा, परन्तु स्त्री बड़ी कर्कशा थी,इस कारण वह उसके कथनानुसार कार्य करने को उद्यत होगया, वह घर में जाकर सोरहा और थकजाने के कारण उसके उसी समय

निद्रा आगई इससे पानी माँगना भूल गया, तब इसने पानी क्यों नहीं माँगा यह बात देखने को वह खी भीतर गई और देखा तो वह निद्रा में घुराटे छेरहा है, जब इसको क्रोध आगया और उसको जगाने के लिये पहिले ही मूसल के दो झूले लगाकर बोली कि—तुमने मेरे कहने के अनुसार पानी क्यों नहीं माँगा ? उसने कहा मैं भूलगया तब वह बोली कि—अब होश में रहियो, सोना या भूलना मत, मैं बाहर जाकर घानकूटती हूँ और तुम पानी माँगो, तिसीप्रकार पतिके पानी माँगते ही वह मूसल को अघर छोड झपटकर पानी देने को चली परन्तु मूसल कैसे अघर रहे ? वह उसके गस्तक परही गिरा और कपाल फूटगया, ऐसा घाव हुआ कि—अच्छा हाने में बहुत ही दिन लगे। सार यह है कि परमेश्वर ऐसी पतिव्रता किसी गृहस्थके न धादेय । जैसे ब्रह्मचर्य है तैसे ही शौचनाएक अंगकाभी पालन करना चाहिये । शौच अर्थात् शुद्धि, वह दोप्रकार की है, बाहरी और भीतरी बाहर की शुद्धि मट्टी जल आदि से होती है और अन्तःकरण पवित्र रखने को भीतरी शुद्धि कहते हैं । पृथ्व्यापृथ्व्य, मक्ष्यामक्ष्य, पेयापेय इत्यादि विषय में पूरा विचार करके आर्चरण शुद्ध रखे, चाहे प्राण चलेगायँ परन्तु धर्माचारण को न छोडै। पहिले औरंगजेबने अपना धर्म ग्रहण कराने के लिये बहुत से ब्राह्मणों के ऊपर जुठम किया और जिन्होंने ग्रहण न किया उन के शिर कटवाकर अपने दरबार में लटकवादिये थे तथा जो कोई नया ब्राह्मण आता था उसको वह दिखाकर घमकता था और इसके सिवाय मूसलधन धर्मस्वीकार करने वालों को सूवावनदेना आदि बडे २ ओहदों का छालच भी दिखाता था, उससमय उसकी घमकी का कुछ भय न मानकर तथा ओहदों के छोम में न पडकर तैकडों ब्राह्मण अपना शरीर त्यागने को उद्यत होगये थे परन्तु अपना धर्म नहीं छोडा । आजकल परग-
 • दयलु अंगरेज सरकार के राज्य में कमर से सोना बाँधकर चाहें

वहाँ आनन्द से फिरो, इतनी निर्भयता और शान्ति चारों ओर हर एक पुरुष के देखने में आती है और किसीके उपर अपना धर्म छोड़ने के लिये किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाता है, तथापि हम में के अविचारी पुरुष रेल में से नीचे उतरते ही बिलियम होटल में घुस जाते हैं, ऐसा धर्मविरुद्ध आचरण न करके पवित्रता के साथ रहना चाहिये । यदि कोई कहे कि—आमकल के समय में पूर्णरिति से धर्माचरण होना काठिन्य है ! तो हमका उत्तर यह है कि—जितना होसके उतना करै, सत्कर्म थोड़ा किया जायगा तो वह भी धृष्टा नहीं जायगा भगवान् श्रीकृष्णने गीता में कहा है कि—

प्राप्य पुण्यकृतान् लोकानुषिन्वा सादवसीः समा ।

शुचिना धीमता गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥

तात्पर्य यह है कि सदाचरण से वर्त्तीय करनेपर भी यदि अनुप्य प्राप्त्यवश कामक्रोध आदि के फेर में पड़नाय तो पहिले संस्कारों के मलसे वह अपनी बुरी दशा से तत्काल छुट्टा जाता है, इस विषय में दृष्टान्तरूप एक कथामक कहते हैं ।

पूर्वसमय में दक्षिण भ्रान्त में वीणानदी के तटपर एक विरहमग्न नामक उच्चकुल का ब्राह्मण रहता था, वह बड़ा विद्वान् और ईश्वर भक्त था, दैवशक्त नदी के तटपर एक चिन्तामणी नामक वेदया रहती थी, उसके साथ इसका प्रेमभाव होगया, कि इसको रात-दिन उसके सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं था, इसकारण इधर ईश्वर की मक्ति में कमी होने लगी । ऐसा होते-एकदिन विश्वमद्वल के घर उस के पिताका श्राद्ध था इसकारण उस दिन चिन्तामणि के घर जाने का अवसर नहीं मिला और रातको भी कुछ इष्टमित्र भोजन करने को आये थे अतः आधीरातपर्यन्त समय न मिला, अन्त में सब कामधेये को सटपट निवटाकर वहीं आतुरता से आधीरात के अनन्तर उसके स्थान की ओर को चला, परन्तु बाहर

आते ही मूसलधार जल बरसने लगा, चारों ओर, विगड़ी चमक रही थी और मयों का गड़गड़ाहट होने से वह विचारने लगा कि—अब कैसे जाऊँ ? अन्त में, कुछ भी हो, आज सारे दिन उसकी ओर गया नहीं हूँ अतः अवतों अवश्य ही जाना चाहिये, ऐसा विचारकर बड़ी शीघ्रता से चलने लगा और किसी प्रकार नदी के तट पर आकर पहुँचा परन्तु तहाँ नदी को दोनों तटों से लवालव मरी हुई माते देखकर हिम्मत टूट गई और अब आगे को चलूँ या पीछे को लौट जाऊँ, इसकी कुछ भी सोचा न कर सका ।

• इस विचार में वह तहाँ खड़ा था उसी समय सर्वव्यापक दयालु परमात्मा श्यामसुन्दर प्रभु ने विचार कि—यह एक समय मेरा परमपुत्र था, परन्तु अब इस वेदया के फँदे में फँस गया है अतः इसके ऊपर अनुग्रह करना चाहिये । इधर विद्वज्जल ने उस वेदया की ओर ओ ध्यान लगा, एहूँ निश्चय किया कि—यहाँ कोई डोंगी आदि तो दीखती नहीं इसलिये एकबार नदी में छलाँग तो लगाऊँ, कहीं न कहीं तो परछेपार जाहीलूँगा, छलाँग मारने को था कि—इतने ही में समीप ही किनारे एक मुन्दा बहता मारहा था, वह इस की दृष्टि पड़ा; विषयसे अन्धा होने के कारण उसने समझा कि—अहाहा !! मेरी प्रियाने मेरे लिये घन्नई भेजी है, अब इसके ऊपर बैठकर मैं परछेपार को जाऊँगा, ऐसा विचार उस के ऊपर बैठ युक्ति करते करते वह मुन्दा किसी प्रकार परछेपार जाकर लग गया इसने उसको परछेपार बौध दिया और उस वेदया के स्थान पर आकर बहुत पुकारा परन्तु ऐसी घोररात्रि में गद्गनिद्रा के समय और घड़ाघड़ चारों ओर वर्षा होने में उस को इसकी पुकार क्यों सुनाई आने लगी थी ? घाके चारों ओर घूमते एक सिढ़की सुखी हुई दोस्ती, उस की चौखट के लगाव से एक बड़ा लम्बा सर्प छटकरहा था उसको इन महात्माजी ने रस्ती समझा और मेरी प्रियाने मेरे आने के निमित्त

पहिले से ही यह प्रबन्ध कररक्खा है ऐसी कल्पना करके उसीमार्ग से चढ़ने के निमित्त सर्पकी पूँछ को हाथसे पकड़ा और ऊपर को चढ़नेलगा, वह सर्प भी घबड़ाकर जोर के साथ ऊपरको चढ़नेलगा, तब तो यह भी उस के सहारे तत्काल ऊपर पहुँचगया और पहिले उस वेश्या को जगाया, वह एकायकी चौंकउठी और सावधान होकर देखा तो विल्वगद्गल सन्मुख खड़ा है, वह चकित होकर कहनेलगी कि—अरे ! ऐसी घोररात्रि में और ऐसी घनघोर वर्षा के समय तू यहां क्यों आया है ? तब इसने उत्तर दिया कि तूने घनई (घड़े बाँधकर ननईहुई डोंगी) भेजी थी और डोंगी लटकानेका भी प्रबन्ध करदिया था, उसकी ही सहायतासे मैं यहां आ पहुँचा हूँ उस ने कहा कि—डोरी और घनई कहां है ? वह मुझे दिखा, तब यह उस को ठिठाकर गया और दीपक ले देखा तो वह घनई नहीं थी बिथहाहुआ मुरदा था और डोरीके स्थानपर शीतसे ठिठराया हुआ एक सर्प पड़ाथा, वेश्या उस को देखकर बड़ी अचरज में होगई और कहनेलगी कि—अरे गृहस्थ ! तू याति का ब्राह्मण और इस ग्राम में प्रतिष्ठित कुलका है, पहिले तेरी पण्डितों में गिनती थी और अब तू मेरे ऊपर आसक्त होकर अपनी आयु का नाश करेलेता है तथा मरण के अनन्तर घोर नरक पाग का साधन कररहा है ऐसा साहस और प्रेम यदि तू ईश्वर के विषे करेगा तो तेरा और तेरे सब कुलका उद्धार होजायगा, इसकारण अब तू यहांसे जा और अव्योमति के मार्ग से बच, ऐसा उपदेश करा (यद्यपि वेश्या दुष्ट होती है परन्तु ईश्वरकी प्रेरणा से सर्वत्र सब कुछ होसकता है) वेश्याके ऐसे उपदेश से तथा सर्प और मुरदेके मयानक दृश्य को देखने से उस के चित्त को बड़ा खेद होकर वैराग्य होगया और उसीसमय घाटदार को छोडकर प्रभु के दर्शनके लिये तहासे कृन्दावनको चलदिया । निरन्तर प्रभु के चरणों में ध्यानु

दिखाकर सन्ध्याके द्वारा मनुष्य को मुख, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होकर मोक्षकी भी प्राप्ति होजाती है, यह बात कही थी । उस में से, कठके व्याख्यानमें 'सन्ध्या से आयु कैसे बढ़ती है' इस बात का विचार किया, अब आज सन्ध्यासे मुख और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इस का विचार करते हैं, आशा है, आप सब योग ध्यानके साथ सुनेंगे । प्राणायाम का आनुभविकज्ञान न होनेसे जिन्होंने उस का ठीक २ रहस्य नहीं जाना है ऐसे कितनेही वैद्य तथा डाक्टर कहेंगे कि—कुम्भक करनेसे बाहर की हवा में का शुद्ध प्राणवायु (ऑक्सिजन) रुधिरको, जितना चाहिये उतना नहीं मिलेगा तब शरीरमेंका रुधिर सिगड़कर उल्टे नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होजायेंगे; ऐसा कहना भ्रम है, क्योंकि बेलून में बैठकर बहुत ऊँचे पर गयाहुआ मनुष्य केवल प्योरीशूट (एकप्रकारकी छत्री) की सहायतासे, ऊपर बेलून में से एकताय छल्लांग मारकर नाँचेको कैसा सुरक्षित (बेजोखों चलाजाता है, यह बात निरतको मालूम नहीं है वह अपने अज्ञान से इस विषय में अट्टसट्ट करपना करता है तैसे ही कुम्भकप्राणायाम के विषय में उपरोक्त शंका करना निरर्थक है । हमारे देश में जब प्रथमही प्रथम रेल चली थी तो मूर्खलोग देवता समझकर इसकी पूजा किया करते थे, परन्तु अब आगे को इसका असली तत्त्व विदित हुआ तब वह मूर्खता की रीति बन्द होगई । तिसीप्रकार ज्यों २ प्राणायाम का अधिक अभ्यास होताजायगा त्यों २, बाहर की प्राणवायु के आश्रय के बिना कैसे रहाजाता है, इसका निश्चय होताजायगा । जो योगी सिद्धदशाको पहुँचगया है उसको बाहरके ऑक्सिजन की अधिक परवाह नहीं होती है । श्रीकृष्णजी ने योगकी ही विशेष महिमा कही है—तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः । वर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ (म० गी० अ० ६ श्लो० ४६), यह योगकी

महिमा अनधिकारियों को एकाग्रकी समझमें नहीं आवेगी, परन्तु हमारे शास्त्रकारों ने दूरदृष्टि से बालकपन में ही हमारा योगमार्ग में प्रवेश होनेका प्रबन्ध करदिया है । ८ वर्षका होतेही बालक का यज्ञोपवीत करके उसको सन्ध्या में ही प्राणायामपर्यन्त योगमार्ग युक्ति से सिखायाजाता है, फिर वह अभ्यास करते करते उसको बढाकर, अहिंसा—ब्रह्मचर्य आदि धर्मोंका अटल पालन करता हुआ अन्त में समाधिपर्यन्त पहुचजाय अर्थात् इस लोक के सकल सुखों को भोग कर अन्त में मोक्ष पाजाय, ऐसा सुन्दर क्रम बनादिया है ।

सुख के विषय में यदि व्यवहारदृष्टि से देखाजायतो सुख सापेक्ष देखने में आता है अर्थात् ज्यों २ मनुष्य अपने से ऊपर की श्रेणी के मनुष्यों के सुखकी ओर ध्यानदेता है त्यों २ उसको सुख की प्राप्ति न होकर उल्टा दुःख होनेलगता है, परन्तु इससे उल्टा अर्थान् ज्यों १ अपने से नीचीश्रेणी के मनुष्यों के सुखकी ओर को देखता है त्यों २ वह संमत्सनेलगता है कि—मैं अधिक सुखी हूँ, कहा है कि—अधोऽद्यः पश्यतः कस्यमहिमानोपचीयते । उपर्युपरिपश्यन्तः सर्व एव दरिद्रति ॥ इतना बड़ा इन्द्र है, वह भी यदि अपने से अधिक ऐश्वर्यवान् लक्ष्मीपति विष्णुमगवान् की ओर को देखेगा तो उसको अपना ऐश्वर्यतुच्छ प्रतीत होकर सुख नहीं होगा, फिर औरों की बातही क्या ? जो कुछ थोड़ा बहुत सुखलोगों को प्रतीत होता है, वह भी क्या सदा एक समान रहता है ? आजकोई इच्छित वस्तु मिलने से जो सुख प्रतीत होता है, कलसे ही उस वस्तु तो उतना सुख प्रतीत नहीं होगा, देखो—इस मेजपर रखे हुए सुन्दर छेपको देखकर किसी की इच्छाहो कि—ऐसा छेपमैंभी लाऊँ, तो ऐसा छेप खरीदकर खानेपर पहिले दिन तो छेपका स्वाभि आपही उसको शादपूकर तेजवत्ती डालेगा, परन्तु कुछ दिन बीतनेपर उस छेप के चिमनी और मोहरा आदि भाग अलग २ कहांपड़े हैं, यह सुख

पकड़ा और ठीक मार्गमें को कर दिया (प्रायः अन्धोंको हाथ पकड़कर चालकही लेनाते हैं, इस कारण प्रभु बालक बने) विद्वत्पंगले भी उन के हाथ को कसकर पकड़ लिया और प्रार्थना करी कि—हे दीनबन्धो परमात्मन् ! तुम, पवन वीकरं तीव्रतपस्या करनेवाले योगियों के और ब्रह्मादिकों के भी हाथ नहीं लगते हो, परन्तु आज मुझ गरीब के हाथ अच्छे लगेंगे हो ! अब मैं तुमको कैसे छोड़ूँ, ऐसा कहकर हाथ का कंठगड़द हो गया और हृदय प्रेम से धक् २ करने लगा, तब वह बालक लाटके साथ 'मुझे भूँवछगी है जाने दो' ऐसा कहकर हाथ में से छूटकर चलाता हुआ ; ठीकही है, सारे ब्राह्मणों को नल के अग्रभागपर नचानेवाले प्रभु के सामने विचारे विद्वत्पङ्कट की क्या चलसकती थी ! अतः मैं उसने कहा कि हे भगवन् !—

आहु मरीरे जात हो, नियन्त्रणके शीघ्र ।

हिरदेतें जो जाहुगे, बली बसानें शीघ्र ॥

अर्थात् यद्यपि तुम मेरे हाथों से निकल गये परन्तु मैंने अपने हृदय में तुम्हें बाँध ही रखता है, देखो आप उस में तो कैसे निकलेंगे । सार यह है कि—मक्तपात्रक परमात्मा अपने भक्तों के लिये अनेकों अवतार धारकर, संसृष्टके सम्म उन की सहायता करते हैं और जगत् में अपने भक्तों का गदात्म्य बढाते हैं ।

द्रौपदीके वीरहाण के समय वरूका दी अवतार धारकर प्रभु आप ही अनन्त वल्ल बनगये थे, आजकल के शिषित कहेंगे कि—यह सब मिथ्या है, द्रौपदी ने ही कोई ऐसी युक्ति करी होगी कि जिस से अपने भीतरी वरूका पता न लगे, परन्तु यह विचार ठीक नहीं है, वह प्रभुको मक्तवत्सलता ही थी । आम्हिका की सहारा नामक मूढ़ में, जहाँ सौ २ कोस तक मक्तका पता नहीं ऐसे स्थल पर यदि कोई मक्तशिरोमणि पानी के बिना कष्टपावगा तो उसके लिये प्रभु तहाँ सुदर्भगेवर के रूप में अवतार धारकर उसकी

तृषा को शान्त करेंगे । मत्तों के लिये प्रभु किसरूप से कैसा अवतार धारते हैं, इस का नियम नहीं है । आकाश में के तारागणों की गिनती होनाय । परुभूमि की बालुका के कण चाहे गिनने में आजायें !, परन्तु प्रभु के अवतारों की गिनती नहीं होसकती । सार यह है कि—सत्कर्म करनेवाला पुरुष प्रारब्धवश यदि काम क्रोधादि के फंद में पड़जाय तो भी वह पाहिले सत्कर्मों के प्रभाव से तत्काल मार्गपर आकर ईश्वरकी मक्ति में रत होजाता है और वह रतहुआ कि—फिर ईश्वर उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं !

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

व्याख्यान पाँचवाँ ।

विषय—सन्ध्यासे सुख और मोक्षकी प्राप्ति.

सप्तारसम्पातनिपातिताना गोदप्रपादेन विमोहितानाम् ।

सु खार्णवप्लवितजङ्घिताना त्वमेव नस्तत्परमावलम्बनम् ॥

कलियुगरूप बडामारी भन्नायी राजा आज पोंचसहस्र वर्ष से अपने काम क्रोध आदि मंत्रियों के साथ, कलियुगीजीवों के ऊपर अपना अदल बैठाकर उनको दुःखदेरहा था, उसको खेदकरनिका-छेदेने के लिये सनातनधर्मरूपी चक्रवर्ती राजा, ज्ञान की गोली और विज्ञानकी बारूद मरकर तथा शक्ति, सन्तोष, सत्सङ्ग और विचार इन चार गोदों से जुतीहुई ईश्वर की भाक्तिरूप गाड़ीपर बैठकर आया है, आशा है कि—थोड़े ही समय में हरिनामरूपी छरोंकी मार से उन कलियुगरूपी शत्रुको जर्जर करदालेगा, इसकारण एकवार हरिनाम का स्मरण करो—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरेकृष्ण हरेकृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

दूसरेदिन के व्याख्यान में सन्ध्या का ब्रह्मविद्या से सम्बन्ध

दिलाकर सन्ध्याके द्वारा मनुष्य को सुख, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होकर मोक्षकी भी प्राप्ति होजाती है, यह बात कही थी । उस में से, कठके व्याख्यान में 'सन्ध्या तो आयु कैसे बढ़ती है' । इस बात का विचार किया, अब आन संध्यासे सुख और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इस का विचार करते हैं, आशा है, आप सब लोग ध्यानके साथ सुनेंगे । प्राणायाम का आनुभविकज्ञान न होनेसे जिन्होंने उस का ठीक २ रहस्य नहीं जाना है ऐसे कितनेही वैद्य तथा डाक्टर कहेंगे कि—कुम्भक करनेसे बाहर की हवा में का शुद्ध प्राणवायु (ऑक्सिजन) रुधिरको, भिन्नना चाहिये उतना नहीं मिलेगा तब शरीरमेंका रुधिर दिगड़कर उल्टे नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होजायेंगे; ऐसा कहना भ्रम है, क्योंकि बेलून में बैठकर बहुत ऊँचे पर गयाहुआ मनुष्य केवल प्यो।।शूद् (एकप्रकारकी छत्री) की सहायतासे, ऊपर बेलून में से एकसाथ छल्लों गारकर नीचेको कैसा मुरक्षित (बेजोशों चलाआता है, यह बात मित्रको मालूम नहीं है वह अपने अज्ञान से इस विषय में अट्टसट्ट कल्पना करता है तैसे ही कुम्भकप्राणायाम के विषय में उपरोक्त शंका करना निरर्थक है । हमारे देश में जबप्रथमही प्रथम रेल चली थी तो मूर्खलोग देवता समझकर इनकी पूजा किया करते थे, परन्तु जब आगे को इसका असली तत्त्व विदित हुआ तब वह मूर्खता की रीति बन्द होगई । तिसीप्रकार ज्यों २ प्राणायाम का अधिक अभ्यास होताजायगा त्यों २, बाहर की प्राणवायु के आश्रय के बिना कैसे रहजाता है, इसका निश्चय होताजायगा । जो योगी सिद्धदशाको पहुँचगया है उसको बाहरके ऑक्सिजन की अधिक परवाह नहीं होती है । श्रीकृष्णजी ने योगकी ही विशेष महिमा कही है—तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ (भ० गी० अ० ६ श्लो० ४६), यह योगकी

महिमा अनधिकारियों को एकायकी समझमें नहीं आवेगी, परन्तु हमारे शास्त्रकारों ने दृग्दृष्टि से बालकपन से ही हमारा योगमार्ग में प्रवेश होनेका प्रबन्ध करदिया है । ८ वर्षका होतेही बालक का यज्ञोपवीत करके उसको सन्ध्या में ही प्राणायामपर्यन्त योगमार्ग युक्ति से सिखायाजाता है; फिर वह अभ्यास करते करते उसको बढाकर, अहिंसा—ब्रह्मचर्य आदि धर्मोंका अटल पालन करता हुआ अन्त में समाधिपर्यन्त पहुचनाय अर्थात् ॥१॥ लोक के सकल सुखों को भोग कर अन्त में मोक्ष पाजाय, ऐसा सुन्दर क्रम बनादिया है ।

सुख के विषय में यदि व्यवहारदृष्टि से देखाजायतो सुख सापेक्ष देखने में आता है अर्थात् ज्यों २ मनुष्य अपने से ऊपर की श्रेणी के मनुष्यों के सुखकी ओर ध्यानदेता है त्यों २ उसको सुख की प्राप्ति न होकर उल्टा दुःख होनेलगता है, परन्तु इससे उल्टा अर्थात् ज्यों १ अपने से नीचीश्रेणी के मनुष्यों के सुखकी ओर को देखता है त्यों २ वह समझनेलगता है कि—मैं अधिक सुखी हूँ, कहा है कि—अधोऽधःपश्यतःकस्यमहिमानोपचीयते । अपर्युपरिपश्यन्तः सर्व एव दरिद्रति ॥ इतना नड़ा इन्द्र है, वह भी यदि अपने से अधिक ऐश्वर्यवान् लक्ष्मीपति विष्णुमगवान् की ओर को देखेमा तो उसको अपना ऐश्वर्यतुच्छ प्रतीत होकर सुख नहीं होगा, फिर औरों की बातही क्या ? जो कुछ थोड़ा नद्धत सुखयोगों को प्रतीत होता है, वह भी क्या सदा एक समान रहता है ? आजकोई इच्छित वस्तु मिलने से जो सुख प्रतीत होता है, कलसे ही उस वस्तु से उतना सुख प्रतीत नहीं होगा, देखो—इस मेजपर रखे हुए सुन्दर छेपको देखकर किसी की इच्छाहो कि—ऐसा छेपमेंभी लाऊँ, तो ऐसा छेप खरीदकर अनेपर पहिछे दिन तो छेपका स्वामि आपही उसको शादृष्टकर तेजवत्ती ढाळेगा, परन्तु कुछ दिन बीतनेपर उस छेप के चिमनी और मोहरा आदि भाग अलग २ कहाँपड़े हैं, यह सुख

भी नहीं रहेगी । यही दशा विवाह आदिके विषय में समझना चाहिये, सार यह है कि—जब इच्छित विषय प्रपमही मिलता है उस समय जो आनन्द प्रतीत होता है वह आनन्द कुछ दिन बीतनेपर तैसा नहीं रहता । इससे स्वामाविक ही यह प्रश्न उठता है कि—तो सब से अधिक और निरन्तर रहनेवाला सुख कहाँ कौनसा ? और वह, कहाँ है और कैसे मिलेगा । ।

योगी कहते हैं कि—प्राणवायु को सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में लेमाय, उसके तहाँ स्थिर होनेपर समाधि के प्रभाव से आत्मसाक्षात्कार होकर वह अलौकिक और असण्ड आनन्द प्राप्त होता है । वेदान्ती कहते हैं कि—आत्मा आनन्दका कन्द है और उस आनन्द के सामने यह सकल विषयसुख तुच्छ हैं । ऐसे आनन्द का साधन प्रत्येक पुरुष के बहुत समीप है तथापि उसका अनुभव क्यों नहीं होता । और उल्टे सबलोग दुःख लेही व्याकुल क्यों रहते हैं ? यदि कोई ऐसा कहेतोन्दसका कारण यह है कि—मनुष्य ज्यों २ महिःप्रज्ञ अर्थात् बाहरी विषयों में आसक्त होता है त्यों २ इसको उस आनन्द का मिथना कठिन होतः जाता है, परन्तु जैसे २ अन्तःप्रज्ञ अर्थात् अन्तर्मुख होतः जायगा तैसे २ इसको उस आनन्द का अनुभव प्राप्त होतः जायगा, श्रुति कहती है कि—सर्व होनब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोपमात्मा चतुष्पात् । (॥ ण्डनयोपनिषत्) यह सब ब्रह्मरूप है, यह आत्मा भी ब्रह्मरूप है, इस आत्मा के चारपाद अर्थात् चार अवस्था हैं, जैसे अग्नि में प्रकाश, उष्णता, मलना और शान्त होजाना यह चार अवस्था दीक्षती हैं तैसेही आत्माकीभी चार अवस्था हैं, उनचारों मेंसे कौनसी अवस्था में विशेष सुख या असण्ड आनन्द का अनुभव मिलता है, इसको जानने के लिये उन चारों अवस्थाओं का संक्षेप से वर्णन करते हैं । “जागरितस्थितो वहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखःस्थूलभुवैश्वानरःप्रथमःपादः॥”

(माण्डूक्योपनिषत्) । पहिली जागृत अवस्था है, इस में आत्मा बहिः प्रज्जहोता है अर्थात् बाहर के पदार्थों को जानता है, सब कुछ विश्व उसका देह है इसकारण उसको इस अवस्था में 'विश्वात्मा' या 'वैश्वानर' कहते हैं । स्वर्गमस्तक, सूर्य नेत्र, वायु प्राण, आकाश देह का मध्यभाग, जल मूत्रस्थान, पृथ्वी चरण और आह्वनीय अग्नि मुख, इसप्रकार उसके देह के सात अङ्ग हैं । पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार यह उन्नीस मुख हैं, यह उन्नीसों भोगका साधन होने के कारण मुख कहे हैं । इन मुखोंसे ही स्थूल शब्दादिकों का बाह्यवृत्ति से जागृत अवस्था में भोगहोता है ।

यह आत्मा का प्रथम पाद (पहिली अवस्था) है । यदि कोई कहे कि इस में क्या सुख होता है ? तो इस का उत्तर पहिले ही कह चुके हैं कि—इस में कुछ सुख नहीं होता, इस अवस्था में वृत्तियाँ बाहर बिलखी हुई होने के कारण बाहरी विषयों में अग्निक्रि होने से हरपड़ी दुःख ही दुःख होता है । आम पुत्र मरा, कल घाजला परसों कचहरी में मूकदमा स्तारिन होगया, अतरसों को ज्वर या कोई दूसरा रोग आगया, इसप्रकार हरसमय कोई न कोई उपाधि चिपटी ही रहती है । " कुप्रस्थानोन्तमज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः । " (माण्डूक्योपनिषत्) दूसरी स्वप्नावस्था है, इस में आत्मा अन्त मज्ञ (अन्तर्दृष्टि) होकर और बाहरी स्थूल इन्द्रियों के सब व्यापारों को भीतर को खेचकर केवल तेजःस्वरूप से रहता है, अतः इस अवस्था में इसको 'तैजस' कहते हैं, जैसे कोई चित्रकार (फोटोग्राफर) किसी बड़ेमारी बाहर का फोटो एक छोटे, गोल काच के शीशे पर लेकर उसको अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितना बड़ा करलेता है, तैसे ही आत्मा भी इस विशाल विश्व की सृष्टि

का कोटो अन्तःकरणरूप शशिवर एक बिन्दु में सँभकर, स्वप्न अवस्था में उसको अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाकर है अर्थात् जागृत अवस्थामें स्थूल इन्द्रियों से तिन २ विषयों का उपयोग किया होता है, उन सब विषयों के केवल संस्कार स्वप्नावस्था में उद्बुद्ध होकर तिन २ विषयों के रूप में पासने लगते हैं, इस स्वप्नावस्था में भी तिन विषयों का उपभोग करने के लिये पीछे कहे हुए सात अंग और उन्नीस मुखके वल केवल मनोमय (मनसे कल्पित) ही होते हैं, अर्थात् स्वप्नावस्था में आत्मा अपने तेजसे, सब अक्ष और सब इन्द्रिय केवल मनोमय नहीं बचकर, उनकी सहायता से स्वप्न की सृष्टि में के सूक्ष्म (का-सनामय) भोगों को भोगता है, यह आत्माका दूसरा पाद है, यदि कोई प्रश्नकरे कि—इसमें क्या मुख है ? तो इसका उत्तर भी 'नहीं' ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि—इस अवस्था में भी ' मैं रागा होगया ' ' मुझे सर्प ने डसलिया ' इत्यादि अनेकों प्रकार के । मुख दुःखोंका अनुभव जागृत अवस्था की समान ही होता है । जाग्रत अवस्था और आगे कही जानेवाली सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों के मध्य की अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं । योगशास्त्र में ऐसा कहा है कि—जागृत अवस्था के समय, हृदय में जो द्वादशदल चक्र है, उसकी पल्लवियों के चारों ओर मनोरूपी भ्रमर घूमता रहता है । जिसदल पर वह विशेष जमकर रहेगा उसी के अनुसार सकल वृत्तियों में न्यून-नाधिकता होती है, हृदय में से दो नाडियों नेत्रों की ओर को गई हैं, एक का नाम गान्धारी और दूसरी का हस्त निह्वा है । दाहिने नेत्र में गई हुई गान्धारी और बाएँ नेत्र में गई हुई हस्त निह्वा है। हर्षशोक आदि वृत्तियों के अनन्त बढ़ने पर हृदयकमल के चारों ओर एक जलमय स्थान है जिसको अग्रभी में (Peri-ardiam) कहते हैं, उस में का जल ऊपर की नली के द्वार से नेत्र में पहुँचकर आँस बनकर

बाहर आता है । सारे दिन अपना २ व्यापार करनेसे जब इन्द्रियें थक जाती हैं और निद्रा आती है उस समय उपरोक्त कपलक्ष्मी पसरियें सकुटने लगती हैं और मन उन के मध्य में रहकर स्थिर होने लगता है, बाहरी विषयों में खलवती आसक्ति रहने से मन की सब खंचकता एकताय नहीं जाती है और तिन २ विषयों का संस्कार-रूप से मान होता रहता है, यही स्वप्नावस्था है, इसमें भी सुख नहीं है यह बात ऊपर कह ही चुके अब आत्मा के तीसरे पाद का विचार करते हैं—'यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वयं पश्यति तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तिरप्यत एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्रास्तृतीयः पादः ।' (मण्डूक्योपनिषत्) तीसरी सुषुप्ति अवस्था है, इसमें आत्मा पूर्ण निद्रा पश होकर कुछ भी इच्छा नहीं करता और कोई स्वप्न भी नहीं देखता है किन्तु प्रज्ञानघन रहता है अर्थात् उसमें जागृत अवस्थाका और स्वप्नावस्था का ज्ञान एक अविधारूप होकर रहता है । इस पहिले कहे हुए मिन २ अङ्ग और उन्नीस मुख न रहकर सब एकमय होकर रहते हैं । जैसे कोई वाजीगर एक सुपारी लेकर उसमें से १९ सुपारियें भक्षण २ निकालकर दिखा देता है और फिर उनको उड़ाकर एक में ही उन सब का अन्तर्भाव कर देता है, तैसे ही आत्मा जागृत अवस्था में के पृथक् २ उन्नीस मुखों का इस अवस्था के विषे एक चित्तरूप मुखमें अन्तर्भाव करके वह आनन्द का उपभोग करता है और केवल आनन्दमय होकर रहता है, इस अवस्था में आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं, यह आत्मा का तीसरा पाद है । इस अवस्था में क्या सुख है ! इस बात का विचार करने पर, हर एक पुरुष एकवार साधारण दृष्टि डालकर सहज में ही कह देगा कि—इस में परम सुख और आनन्द ही आनन्द है, इस अव अव आनन्द अधिक ठौर ठिकाना खोजने की आवश्यकता नहीं रही । पशुपक्षे चौरों की समान मत्तछेदार

मोंग का एक छोटा पियो था गौजा, चंदू, अफीम आदि पदार्थों से तो किसी का गयेच्छ सेवन करो और आनन्द तो रातभर पड़ेरहो, वस आनन्द की कुछ कमी नहीं रहेगी । यह बात सणमर को तो कदाचिन् किसी को प्रिय प्रतीत हो परन्तु विचार दृष्टि से भ्रम ही प्रतीत होगा, क्योंकि—वह आनन्द अधिक समय रहने वाला नहीं है उससे आगे को विधाति ही मोंगनी पड़ेगी, यदि उसको अधिक समय तक रहने यात्रा मानलिया जाय तो उसमें एक चड़ीपारी कमी है, यह यह कि—नसे आदिका आनन्द केवल अधिधारूप है अर्थात् आनन्दक उपभोग करते समय, 'मैं आनन्द का उपभोग करता हूँ' यह वह बिछकुछ नहीं जानता है । अतः ऐसे सैंकड़ों वर्ष पर्यन्त उपभोग करते रहे परन्तु उसका ज्ञान नहीं हुआ तो वह आनन्द ही किस कामका ? एक मट्टीका रूपका बादशाह बनालिया और उसको ऊँचे सिंहासन पर बैठाकर तथा सुवर्ण के आभूषणों से शोभित करके मंगान के लिये १० । २० तोपों की सलामी दागदी तो क्या उस मट्टी के बिछोनेको कुछ आनन्द का अनुभव होसकता है ! अर्थात् कदापि नहीं होसकता । ऐसा ही ऊपरोक्त आनन्द है, इसप्रकार देखा जाय तो सुषुप्ति अवस्था में भी आनन्द नहीं मिलता है, यह बात सिद्ध होगई । अब चौथा शब्द देखो—' नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयनः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नामज्ञम् । अह-एमव्यवहार्यमप्राप्तमलक्षमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्म' प्रत्यसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । ' (माण्डूक्योपनिषत्) चौथी तुर्थावस्था है, इसमें अन्तः प्रज्ञ (अन्तर्बुद्धि) नहीं होता है, उभयतः प्रज्ञ (आधी अज्ञात अवस्था में और आधी स्वप्नावस्था में अर्थात् (औंधानीदी में) नहीं होता है, प्रज्ञानघन नहीं होता है, प्रज्ञ नहीं है और अप्रज्ञ भी नहीं है; किन्तु वह देखने में न आनेवाला

व्यवहार में न आनेवाला, ग्रहण करने में न आनेवाला, सकल लक्षणों से रहित, अचिन्त्य, अव्यवपदेश्य (शब्दों से कहने में न आनेवाला), तीनों अवस्थाओं का साक्षी, सकल स्मृत सूक्ष्म प्रपञ्च से मुक्त, शान्त, शिव और अद्वैत है, यह आत्मा का चतुर्थ पाद है, यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और यही जाननेयोग्य है । यह तुर्यावस्थाही सचे और अधौकिक आनन्दकी स्थान है परन्तु ऊपरके वर्णन को सुनकर श्रोताओं का मन घटता होगा कि—प्रज्ञ नहीं है, अप्रज्ञ नहीं है अदृष्ट है, अग्राह्य है इत्यादि विचार से हम क्या समझें ?, वर्णन तो उम्मा चौड़ा कगटाछ परन्तु उस का तात्पर्य कुछ न निकला, जैसे किसी ने एकदृष्टके से कहानी बही कि तीन गांधे उन में दो उनहगये और एक बसाही नहीं जो बसा नहीं उस में तीन कुम्हार रहतेये, उन में से दो परदेशको चलेगये और एकको अपना धंदाही नहीं आता था उसने तीन मटकी बनाई, उन में से दो फूटगई और एक तयार ही न होपाई । जो तयार न हुई उस में चानच के तीनदाने पकाये, उन में से दो बाहर को उकन कर निकलगये और एक पकाही नहीं उससे तीन पाहुने मिमाने का प्रयत्नाकिया उनमें से दो अथे नहीं और एक सोताही रहा, इत्यादि । यह कहानी बूझी खंबी होगई परन्तु यदि देखानाय तो इसमें अपिप्राय कुछभी नहीं है, ऐसा ही ऊपरका निचार है, ऐसा

(१) ऐसी कहानियें प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत मिलती हैं, इसी नमूने की एक उम्मी कहानी पञ्चदशी के १३ वें प्रकरण में कही है, उस को यहाँ विस्तार के मय में नहीं लिखते हैं ' एष सन्ध्यासुतो याति ' यह श्लोक प्रसिद्ध ही है, ऐसा ही एक दूसरा श्लोक देखो—

अन्धो मणिमविध्यत्तमनह्णुलिखावपत् ।

अधीवस्तं प्रत्यमुष्ण तमनिन्दोऽभ्यपूजयन् (ये मन्त्रमन्त्र)

हमारे श्रोताओंको समझनेमें आया होगापरन्तु तुर्यावस्था का प्रत्यक्ष अनुभव पानेका अधिकार मिलनेसे ही ऊपरोक्त विचारका रहस्य समझ में आवेगा। छद्मकी छद्मके नाशरूपमें घाद्वारका खेद खेलेतेहैं तो पति स्त्री, मुसर सास आदि सब व्यवहार करते हैं परन्तु उस समय उनकी समझमें उस खेदका कुछ रहस्य नहीं आता है, उनमें से किसी सयानी छद्मकी का विशास होकर वह घाद्वार को लेकर बैठती है तब वह वास्तविक रहस्य समझती है और फिर वह अपनी अन्य छोटी बहनेलियों के साथ खेदने में छज्जित होती है, जब वह छोटी छद्मकीयें बूझती हैं कि—तू छज्जित क्यों होती है ! तब वह कहती है कि—जब तुम्हारा विवाह होजायगा तब तुमयह सब समझनाओगी तैसे ही तुर्यावस्था में के आनन्द का अनुभव उस अवस्थामें पहुँचने बिना मिलना कठिन है । उस अवस्था का अनुभव पाने के लिये आपको तीन अवस्था और तीन गुणों के परलेशार जाना चाहिये श्रीतुलसीदासजी कहतेहैं कि—“तीनि अवस्था तीनि गुण, तेहि कपास से काढ़ि । तूळ तुरीय सँवारि पुनिंवाती करै सुगाढ़ि॥” (रामायण) तीन अवस्था और तीन गुणरूप कपास में से तुरीय अवस्थारूप रुई निकाटकर उसकी बत्ती करै, उस से ज्ञानरूप दीपक को प्रज्वालित करनेपर, आत्मा के ज्योतिःस्वरूप का साक्षात्कार होगा । फारसी में तुरीयावस्था के विषय में कहा है कि—‘मूर्गशाखे दरख्त लाहूतेम् । गवहरे दुर्ज संज इसारेम् ।’ (मामुकीमा) अर्थात् हम तुरीयावस्थारूप शाखा के पक्षी हैं और हम गुप्ततत्त्व के पेट में के गणि हैं । अरबी में भी जागृत् आदि चारों अवस्थाओं का वर्णन करा है और उन के क्रम से—मलकूत, जबरूत, नामूत, और लाहूत, यह नाम हैं । सार यह है कि—सकल तत्त्ववेत्ताओं के मत से तुर्यावस्था ही अलौकिक और अखण्ड आनन्द का स्थान है, इसकारण उसको ही पाने का उपाय

खोजना चाहिये, वह पूर्ण सुखी होने का उपाय प्राणायाम ही है, क्योंकि उस के दृढ़ अभ्यास से, प्रत्यहार से लेकर समाधि पर्यंत आगे के अङ्ग सिद्ध होकर तुरीयावस्था में के अखण्ड आनन्द का स्वाद मिलता है, उस स्वाद को पाने की जिसभी इच्छा हो उसको अभ्यास करके प्राणायाम करने की अपनी शक्ति इतनी बढ़ाना चाहिये कि—प्रतिदिन ३२० प्राणायाम करसकै, इसप्रकार प्राणायाम और तुरीयावस्था का अति समीप सम्बन्ध है और वह प्राणायाम हमको संध्याविधि में सिखाया जाता है, इसकारण संध्याही तुरीयावस्थामें लेनाकर पहुंचा देनेवाली है तथा अलौकिक सुख और मोक्षकी प्राप्तिका साधन है यह बात सिद्ध हुई । प्राणायाम करनेवालेको भिन अहिंसा आदि धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिये उन गे से अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि पाँच छःधर्मों का पहिले वर्णन किया ही है, आज क्षमा और सन्तोष के विषय में थोड़ासा कहता हूँ । क्षमा गुण मनुष्य में अवश्य होना चाहिये । परमपतिव्रता द्रौपदी के विषे यह गुण अकथनीय था, दुर्योधनादिकों ने समा में चौरहरण करके उसकी बड़ी बिडम्बना करी थी तथापि आगे पाण्डवों के बननासके समय, जब गन्धर्वों ने दुर्योधनादिकों को बाँधलिया था तब द्रौपदी को उनके ऊपर दया आई और उस ने अर्जुन से विनती करी कि आपनाकर कौरवों को गन्धर्वों से छुटा लाइये तब अर्जुन भी जाने उद्यत हुए परन्तु भीमसेन ने यह समाचार पाकर बड़े क्रोध में मर गये और अर्जुन से जाने को निषेध करने लगे, परन्तु क्षमा कौरवों

(१) प्राणायामव्रतं तच्छ्रुतिशिरसि गत स्नात्मलब्धौ न चान्यत् । (श्रीशङ्कराचार्य) ।

(२) यहाँ क्षमा द्रौपदी का गुण वर्णन करा है, परन्तु उसका पूरा २ आनन्द तो पास महाभारत हो तो उसको खोलकर देखने से ही आता है ।

का भूषण है और अपकार को जीतने का उत्तम उपाय उपकार ही है, ! ऐसा कहकर अर्जुनगये और कौरवों को छुटाकर निघर का तिघर भेजदिया, तब वह भी बड़े खिन्निगाकर और गर्दन नीचे को ढालकर अपने घरको चलेगये । आजकल संसार के व्यवहारमें क्षमा सत्य के स्थान में चारों ओर पॉलिसी आवसी है, परन्तु उसका परिणाम अच्छा नहीं है । यदि ध्यान करके पॉलिसी (Policy) के स्वरूपको देखनायतो उस में कुछ अर्थ ही नहीं देखेगा, देखो .p का पेट खाली है, o सबही पोछा है, i केवल सड़ा हुआ खम्भा ही है, r केवल मोथेपर बोझा लिये है, o बिच्छूसा है और y तो सर्वज्ञ में टेढ़ा है, पॉलिसी की यह दशा है । पूर्वकाल के योद्धा धर्मयुद्ध करते थे, वह दिनभर युद्धकरते थे तथापि रात्रि के समय लश्कर में जानेपर उनकी प्रेम के साथ गोछी होती थी । अंगरेजों ने कुछ अंश में हमारी इस नीति का अवलम्बन किया है । कुछदिन पहिले जैसे जैन में रूपकी फौज से एकसाथ सहस्रों स्त्री और बालकों का कतल हुआ था, ऐसी घृणित रीति हमारी गवर्नमेंटके यहाँ नहीं है ।

अब सन्तोष के विषय में विचार करते हैं, सन्तोष एक दैवी सम्पत्ति का ही गुण है, किसी के पास याचना न करके स्वयं मिलेहुए अन्न।दि पदार्थों से ही तृप्त रहना सन्तोष कहाता है, सन्तोपरूप ऐश्वर्य से जो सुखी रहते हैं वह इन्द्र के ऐश्वर्य को भी तुच्छ समझते हैं, तुलसीदासजी कहते हैं कि—'तीन दूरू कौपीन के अरु घराजी विनलौन । तुलसी रघुवर उरवमें इन्द्रनापुरो कौन ।' यदि हृदय में रघुनाथ जीवसते हों, तो पाहें कौपीन की तीन घञ्जीर होनायें और खानेको अलूना शाक ही मिले तबभी हमको सन्तोष है, इसके सामने हम विचार इन्द्रके ऐश्वर्य को भी अच्छा नहीं समझते । सुख का मूल सन्तोष और दुःख का मूल तृष्णा है, इसकारण तृष्णा के प्रवाह में पड़कर सुख के लिये अनीति का आसरा मतलो, एक नीतिपान्तराना

तो रात में स्वप्न हुआ कि—अपना राज्य ऐश्वर्य और दास दासी मय
 रह होकर मैं कंगाल बन गया, इसकारण चित्त को बड़ा बुगलगा
 परन्तु जागने पर देखा तो वह कुछ भी नहीं है, सब ऐश्वर्य पूर्ववत्
 श्रुत है तब उसको आनन्द प्रतीत हुआ । इसका ही उलटा एक
 अनीति से वर्त्तने वाले दारिद्र्य को स्वप्न हुआ कि—मैं बड़ा भारी राजा बन
 गया हूँ, सहस्रों दासदासी मेरी सेवा में तत्पर हैं और पूरा ऐश्वर्य
 भोग रहा हूँ, इसकारण स्वप्न में उसको बड़ा आनन्द हुआ, परन्तु
 जागने पर जैसे का तैसा मुक्त रह गया, यह देखकर उसको बड़ा कष्ट
 हुआ । इसीप्रकार इस प्रपञ्चरूपी बड़ेमारी स्वप्न में धर्म का आचरण
 उसमें करते हुए यदि तुम को बहुतसा कष्ट आपड़े तो परिणाम में सुख ही
 होगा इसीप्रकार यदि अनीति करने पर भी तुमको बहुतसा सुख दीखे
 तो निश्चित समस्त बखोकि—परिणाम में तुमको दुःख ही भोगना पड़ेगा
 इसकारण तृष्णा रहित होकर अपने प्रारब्ध से जो भोग प्राप्त हो उस
 में ही तृप्त रहो, उसको कुछ उचित अनुचित न समझो, मगूबान् पत-
 न्मणि योग सूत्र में कहते हैं कि—‘ सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ।’
 (साधनपादसूत्र ४२) । जो निर्य सन्तोष के साथ रहने का दृढ
 अभ्यास करता है उसकी सबप्रकारकी तृष्णा क्षीण होकर सत्त्वगुण की
 वृद्धि होने से परमसुख प्राप्त होता है, उस सुख के सामने उसको स्वर्ग भी
 तुच्छ लगता है । सन्तोषसे रहने वाले पुरुष का सबमोक्ष ईश्वर के ऊपर
 ही होता है और ईश्वर भी ऐसे अनन्यमल्ल की कभी उपेक्षा नहीं करते हैं
 इस विषय में एक दृष्टान्त है कि—‘ द्वापरयुग में श्रीकृष्ण जी
 का बालपन का परमभित्र और परममत्त एक मुदामा नामक
 ब्राह्मण था, जो कुछ प्रारब्धानुसार मिलना था उतने में ही
 निर्वाह करके वह बड़े सन्तोष के साथ रहता था । उसकी स्त्री
 का नाम शुकी था । वह भी अत्यन्त सुशील और परमसाध्वी
 थी, जब उस के बालबच्चों का परिवार बड़ा तब घरकी अत्यन्त

निर्धनता के कारण सब को पूरा २ अन्नवस्त्र मिलने में भी बड़ा भारी कष्ट होनेलगा और कई कई दिन फाँके होने की पारी आकर बहुत ही दुर्दशा होनेलगी, यह बात शुकी से न देखीगई और उस को सन्तान का ऐसा कष्ट आस्र होठठा तब उसने पति से विनती करी कि—आपके बालकपने के मित्र श्रीकृष्णजी आमकल द्वारिका के राना हैं और सकल ऐश्वर्यसम्पन्न हैं, उनके पास जाकर तुम अपनी दशा निवेदन कये तो वह तुम्हारी कुछ न कुछ तो सहायता अवश्य ही करेंगे मुदामा ने उत्तर दिया कि प्रिये ! उन के ऊपर मार टाटना उचित नहीं है, परमेश्वर की कृपा से यह विपत्ति के दिन भी निकलही जायेंगे । इसके सिवाय, यह ठीक है कि—वह बालकपन के मित्र हैं परन्तु अब द्वारकाधीश होगये हैं, अतः न जाने मुझे पहिचानेंगे या नहीं ? इस पर वह कहने लगी कि—यदि न पहिचानेंगे तो न सही, परन्तु यत्न तो अवश्य करना, अन्त में उस के आग्रह से और घर की अत्यन्त दुर्दशा देखकर मुदामाने श्रीकृष्णजी के पास जाते का निश्चय करलिया । रीते हाथ प्रभु के दर्शन करने को जाना उचित नहीं है ऐसा विचारकर शुकीने पट्टोसमें थोड़ेसे चौले मांगकर, कईस्थानपर थेगड़ी लगेहुए एकठोटेसे स्वच्छ वस्त्रमें बांधकर वहपोटली मुदामामीको देदी, उसको लेकर मुदामा श्रीकृष्णजीका दर्शन करनेको बड़ेउत्कण्ठितहोते हुए और उनके ही चरणोंका ध्यान करतेहुए द्वारकाको चलादियोबड़े कष्ट से आधी मंजल तय करली परन्तु फिर आगे को एक पगमी रस्सना कठिन होगया, क्योंकि—पैरों में जूता न होने से कौंटे उिद २ कर घाव होगये थे और कही २ रुधिर भी बहचला था, पास कुछ स्थाने को न होने से पेट बिलकुल कमर में जाकर लगगया था, ऐसे सब प्रकार से व्याकुल होकर टीक दुपहरी के समय एक वृक्ष की छाया में बैठकर प्रभु की प्रार्थना करने लगा कि—हे भगवन् ! मैं जानता हूँ

अब आपके दर्शनों की मेरी इच्छा सफल नहीं होगी और मुझमें छोटकर घरको जाने की भी शक्ति नहीं है, अब मैं यहीं मरगाऊंगा, ऐसा कहकर श्रीकृष्णजी का ध्यान करतेहुए, अति थकावट के कारण नींद आ गई; इधर श्रीकृष्णजी को भी बड़ी चिन्ता हुई और उसकी रक्षा करने को वह तत्काल चलदिये, तब रुक्मिणी ने बुझा कि—महाराज ! इस समय आप ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हैं ? तब भगवान् ने उत्तर दिया कि—इस समय अधिक कहने का अवकाश नहीं है, मेरा परमपूज्य सङ्कट में पड़ा है । उस की रक्षा करने के लिये मुझको शीघ्र ही जाना चाहिये । ऐसा कहकर गरुड़ पर सवार हो, जहाँ सुदामा सो रहा था तहाँ एक क्षण में ही आप-हुँचे और उस को सोतेहुए ही अपनी योगमाया के प्रभाव से द्वारका नगरी के अति समीप में ला पहुँचाया और आप अपने स्थान को चले गये । इधर सुदामाजी ने, निद्रा दूर होकर जागने पर देखा कि मैं तो जंगल में सो रहा था सो एकदम ही ऐसे जगमातेहुए देश में कैसे आ गया ! इस बात का उसने बड़ा आश्चर्य माना और सोच करने पर ‘यह द्वारका नगरी है’ ऐसा जानने पर उसको बड़ा हर्ष हुआ और भगवान् की कृपा के बिना ऐसा हो नहीं सकता ऐसा समझ कर सुदामा ने भगवान् की बहुत स्तुति करी फिर राजमहल के समीप जाकर द्वारपालों से विनय करी कि—श्रीकृष्णजी के पास समाचार पहुँचा दो कि—आपका मित्र सुदामा आया है, यह सुन कर द्वारपाल हँसने लगे और बोले कि—ऐसे ऐश्वर्यवान् श्रीकृष्णजी महाराज का मित्र, यह ऐसा दरिद्र वस्त्रहीन गनुष्य कैसे हो सकता है ? ऐसा कहकर वह सुदामा को ललकारने लगे और मारने को बेल भी उठाया । इतने ही में उन में से एक बड़े द्वारपाल को सुदामा के ऊपर दया आई और उसने समाचार पहुँचाना स्वीकार किया, तथा समाचार पाते ही श्रीकृष्णजी ने सुदामाजी को भीतर लाने की

आज्ञादी और मवन में आतेही स्वयं श्रीकृष्णजी सिंहासन पर से उठकर उन के सम्मुख गये और चिपटकर मिले । तदनन्तर मुदामानी को ऊँचे आसनपर बैठाकर आपही उनके पैर दाबनेलगे, तब तो सब को बड़ा आश्चर्य प्रगीत हुआ और द्वारपाल विचारे तो घंटे ही मयभीत हुए, मुदामानी ने कहा कि—महाराज ! आप मुझ गरीब के पैरों को क्यों छूते हैं ? तब श्रीकृष्णजीने कहा कि—ब्राह्मणों के चरण वार २ हाथ नहीं आते हैं, इसकारण मैं ब्राह्मण के चरण के चिन्ह को मूषण समझकर सदा वक्ष स्पर्श पर रखता हूँ (भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान् के वक्षस्पर्शपर छातमारी यह बात पुराणों में प्रसिद्ध ही है) यह समाचार रणवास में पहुँचते ही सब स्त्रियों कौतुक मानकर देखने को आई और जिसके शरीर का केवल हड्डियों का पिंजर शेष रहा है ऐसी दुर्बल मूर्ति को देखकर 'यह हमारे पति का मित्र है' इस विषय में उनको बड़ाही आश्चर्य हुआ, परन्तु स्वयं श्रीकृष्णजी को सेवा करतेहुए देखकर वह भी सेवा करनेलगी, तब तो मुदामानी के द्वारका में आनेकी जैसा धूममची उसका वर्णन नहीं होसकता । फिर श्रीकृष्णजीने ब्रजा कि—'मित्र तुम मेरेलिये क्या लाये ही ?' तब मुदामानीने लमाते २ अपनी बगल में से वह चौलों की पोटली निकालकर आगे रखदी तब श्रीकृष्णजी ने उस में से एक मुट्ठी भरकर चौले आनन्द से भक्षण करे और कहा कि आज पर्यन्त मैंने जो २ पदार्थ खाये हैं उन में से किसी में भी ऐसा गिठास नहीं था, फिर गुस्सरीति से कुवेर को आज्ञादी कि—मुदामानी को एक लोक की सम्पत्ति दो और दूसरी मुट्ठी भरकर चौले खाकर फिर दूसरे लोक की सम्पत्ति देने की आज्ञा दी, फिर तीसरी मुट्ठी भरने को हुए कि—इतने हीमें रुक्मिणी ने विचार किया कि—इस तीसरी मुट्ठी को खाने पर तो यह सारी त्रिलोकी का राज्य इसको दे डालेंगे, फिर हम सबों

को इसके बरकी दासी बनकर रहना पड़ेगा, ऐसा विचारकर वह ती-
सरी मुट्ठी के चौले रुक्मिणी ने भगवान् के हाथमें से छीनलिये और
सब स्त्रियों को बँटादिye, उनको सब स्त्रियों ने बड़े प्रेम के साथ खाया,
फिर चारदिन पर्यंत उत्सवतासे आदर सत्कार करके सुदामाजी की
इच्छानुसार जाने की आज्ञा दी ।

सुदामाजी को द्वारका से चलते समय पर्यन्त आज्ञा थी कि—
श्रीकृष्णजी मुझे कुछ तो दोगे ही, परन्तु अन्त में कुछभी नहीं दिया
यह देखकर मनमें अनेकोंप्रकारके विचारकरनेलगे कि—यह मेरे प्रारब्ध
की बात है ? अथवा श्रीकृष्णजीने मुझ को मान नूझकर कुछ नहीं दिया
है ! अन्त में सुदामाजीने निश्चय किया कि—श्रीकृष्णजी ने मुझ को
कुछ नहीं दिया, यह बहुतही ठीक किया, क्योंकि उन्हो ने विचाराहोगा
कि कहीं ऐश्वर्यसे उन्मत्त होनेपर मेरे हाथसे ही इसकी यक्तिमें अन्तर
न पड़नाय । अन्त में श्रीकृष्णजी का ध्यान करते-अपने नगर के
समीप आपहुँचा, तहां सुदामाजी को अपनी मुट्ठी झोंपड़ी, स्त्री और
बाल बच्चे आदि कुछभी नहीं दीये, तब बाबले से होकर चक्कर
में पड़गये कि—मैं कहाँ आगया ? और कहाँ को जाऊँ ? अन्तमें
खोज करते-उन को मालूम हुआ कि—यह सुवर्ण की नगरी नहीं
बनी है और हमारे लिये एक रत्नमयित सुवर्ण का मन्दिर बना है,
तहां जाते ही, सुदामाजी की स्त्री बालबच्चों सहित बड़ी उत्कण्ठासे
बट देवरही थी, उसने पूजन की सामग्रियाँ लेकर बड़े आनन्द के
साथ आरती करा और जो कुछ हुआ था सब धृत्तान्त निवेदन
किया, उसको सुनकर सुदामाजी के नेत्रों में से दृष्टि आँसू बहने-
लगे और कण्ठ गद्गद होकर रुकगया तथा मन में कहनेलगे कि
प्रभुकी करणी बड़ी विचित्र है, फिर श्रीकृष्णजी के चरणों में सु-
दामाजी का प्रेम और भी अधिक बढ़ा, उन्होंने स्त्री से कहा कि
इस ऐश्वर्य को तू बालबच्चों के साथ मैं योग और श्रीकृष्णजी की .

भक्ति 'करती' रहना, मुझे तो इस ऐश्वर्य की कुछ भी इच्छा नहीं है मैं तो अपनी पाहिछोही दशा में रहकर श्रीकृष्णजी की भक्ति में समयको बिताऊँगा । ऐसा यह सन्तोषका माहात्म्य है और ईश्वर के ऊपर अपना सब भरोसा रखकर जो पुरुष सन्तोषवृत्तिसे वर्तित करते हैं परमेश्वर भी इसीप्रकार उन की सहायता करते हैं ।

ॐ शान्ति- शान्तिः शान्ति ॥

व्याख्यान छठा ।

विषय-पुनर्जन्म ।

अथ द्वापरेण द्रष्टव्यं स्तु-यन्ति दिव्यं स्तवै
 वैदे सामपदक्रमोपनिषद्गोयति य सामगा ।
 ध्यानाकरिण्यतः द्रतेन मनसा पर्ययन्ति य योगिनो
 यस्यान्त न विदुर्गुरागुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥

आज सनातनधर्मरूपी घर और ब्रह्मविद्यारूपी बहू के विवाहोत्सव में, समासरूपी बराती प्रेमरूपी पक्वानका स्वाद लेकर आनन्दके साथ हरिनाम का उच्चारण करेंगे, यह आशा है (हरेराम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे) प्रिय समासदों ! सब रोगों में मबरोग बड़ा दुस्तर है, और रोग जीवन में एक दोवार आते हैं, परन्तु यह तो ६४ लाख बार आता है और उतनी ही बार गर्भवास का कष्ट सहना पड़ता है, इस गर्भवास की पीड़ा कुछ सामान्य नहीं है । बरपना करलो कि—किंसी वैदी को चारों ओर से बन्द परन्तु केवल दो तीन अरोखे वाली एक अंधेर कोठरी में, तिसपर भी एक अरोखे में को अग्नि का तीक्ष्ण ताप दूसरे में को दुर्गन्धयुक्त पदार्थों की सड्डें और तीसरे में को अत्यन्त खराब जल का प्रवाह, ऐसी दशा में यदि बन्द करके रक्खा जायतो मल्य उसकी क्या दुर्दशा होगी ? गर्भ की पैली भी एक अं-

परा काठा है, उसकी दशाभी ऊपर के कथनानुसार ही है अर्थात् एक ओर जठराग्नि है, दूसरी ओर मलमूत्रादि की सट्टाई आदि है, ऐसे इस जेठखाने में आकर पढ़ना, वह भी एकवार नहीं किन्तु अनेकोंवार ! यह दुःखकी पराकाष्ठा नहीं तो क्या है ! जिसको मनुष्य शरीर मिला है उसको इस जन्म वरण के अति दुःखदायक चक्र से छूटने का यत्न अवश्यही करना चाहिये । कोई कहते हैं कि—मरे सो गये, फिर जन्म किसका ! और बन्धन किसका ? । कोई कहते हैं कि—आत्मा तो (नैनं छिन्दन्दि द्वास्त्राणि) शंख से भी नहीं कटसकता, फिर वह चौरासी के फेर में क्यों पड़ेगा ? इसका उत्तर पीछे एकवार देहीचुके हैं तथापि इस विषय में और भी थोड़ा सा कहते हैं—चित्तवृत्ति का घर्ग ही ऐसा है कि—वह जिसविषयमें आसक्त या स्थिर होती है उस के ही आकार की बनजाती है, उस के संग से आत्मा भी उसी आकार का प्रकाश होने लगता है । देखो मनु आप बाहर टहलने को जाते हैं तब मार्ग में किसी दानीगर का खेच देखने को खड़े होने पर तहाँ चित्तकी वृत्ति तन्मय होकर आप को प्रतीत होता है कि—इस दानीगर का कर्तव्य कैसा अद्भुत है । फिर कोई सितारकी नानाप्रकार की गतें बनाता हुआ दीखता है तो तहाँ चित्तकी वृत्ति उस के ही आकार की होकर—भाहू ! यह कैसी मनोरंजक कला है !, ऐसा प्रतीत होता है । फिर आगे पहलवानों का अल्लाहादीखने पर तहाँ उन पहलवानों के पुष्टशरीरों को देखकर, इन के शरीर—कैसे उत्तम हैं ! ऐसा प्रतीत होता है । और भी आगे आकर एकस्थान पर पण्डितों को वेदों की ऋचाओं का अर्थ करते हुए तथा शास्त्रों के कठिन विषयों की भाष्यता करते हुए देखनेपर, चित्तकी वृत्ति अत्यन्त तन्मय होकर आपका विचार होता है कि ऐसा ज्ञान हमको भी प्राप्त होनाय ! ऐसी चित्तकी वृत्ति दृढ़हूँ और सा-दृक्काल को अपने घर आकर रातभर मनमें वही विचार उठते रहते ,

हैं, अन्त में प्रातः काल होतेही एक पण्डित को बुलाकर वर रक्ता और चार पाँच वर्ष पर्यन्त पूरा २ परिश्रम करके आप भी पूर्वोक्त पण्डितों की समान वनगये । सार यह है कि—चित्तकी वृत्ति जिस विषय में थोड़ीदेर जपी सणपरको उसी आकारकी वनगई और जहाँ वह अधिक दृढ़हुई उसी विषय के पीछे पड़कर अन्त को तुम विडकुल त-दाकार होजाते हो इसको ही शास्त्र में (मूर्द्धाकाटकन्याय) कहा है अर्थात् एकपौरा अपने मक्ष्य एकप्रकार के कीड़े को अपने मट्टीके घर में छाता है और प्रतिदिन उसको नोचतारहताहै तब उस कीड़े के मन में रातदिन उस मैरेकी दहाक रहकर तथा उसके और सब व्यापार बन्द होकर वह निरन्तर उस मैरेका ही ध्यान करता रहताहै और ऐसा ध्यान करते करते अन्त में वह मैरे के स्वरूपकोही पानाता है, इसीप्रकार जो कोई जिस विषय का निरन्तर ध्यान करता रहता है वह सर्वथा उसी आकार का बनजाता है । वास्तव में देखाजाय तो आत्मा केवल स्वप्रकाश है; यह वृत्ति उसका स्वभाव नहीं है, भगवान् पतञ्जलि कहते हैं कि 'तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ (योगसूत्रसमाधिपाद) । अर्थात् जब चित्तकी वृत्तियें रुकी नहीं होती हैं तब अत्मा का स्वरूप, जिस स्वरूपकी वृत्ति होती है उसी आकारका भासता है, जैसे किसी लेंपका प्रकाश वास्तव स्वच्छ स्वेत होता है परन्तु उस के चारों ओर लगेहुए रंगीन काच के कारण वह छाल पीछे हरे आदि रंगका भासने लगता है, तैसे ही ऊपर कहेहुए आत्मा के विषय में समझना चाहिये । इसकारण चित्तकी वृत्तियों को रोककर अत्मस्वरूप में रमण करना ही अखण्ड आनन्द वा मुक्ति का साधन है और इसका विपरीत अर्थात् वृत्तियों का निरोध न करके चाहे जिसविषय में चाहे तैसे भासक होने देना ही मन्थन का कारण है, यह बात स्पष्ट सिद्ध होगई और इसकारणही शास्त्रकार—'मन एव मनुष्या

जां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥” ऐसे कहते हैं । इस विवेचनासे ध्यान में आगया होगी कि—मनुष्य को, ‘अन्ते मतिः सा गतिः’ अन्त काल में जो वृत्ति दृढ़ होजायगी उसी के अनुसार आगे को जन्म मिलेगा । श्रीगद्गवष्टोत्र में कहा है कि—‘वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्गन्यानि संयाति नवानि देही ॥’ (अ० २ श्लो० २२) अर्थात् मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको धारण करता है तिसीप्रकार देहधारी आत्मा, पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरों में प्रवेश करता है । इसपर कोई कहेगा कि—एक शरीर में से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिये ईश्वरने तिन२ योनियों में के बहुत से सांचे या sets तयार करवाये हैं क्या ? ऐसा होनेपर वह ८४ लाख होने चाहिये इन के सिवाय, किसी को घोड़े आदि की योनि में जन्म लेना हो तो यह इस स्थूलशरीरमें से निकलकर तत्कालही उस तयार खुलेहुए घोड़े के सांच में घुसजाता है, या एकसाथ गर्भाशय में घुसता है ? अथवा घोड़े के बीर्य में घुसकर उस में से घोड़ी के गर्भाशयमें जाता है ? अथवा दोनों में से किसी एक के अणु में प्रवेश करता है ? होता क्या है ? ऐसी शङ्का उठना स्वाभाविक ही है, परन्तु इसका समाधान ईमेनी की तीनचार स्रष्टापट्टर पुस्तकें सीखलेने से नहीं हो सकता, इनके लिये प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों को बहुत कुछ समझ कर अच्छे गुरु के पास पढ़ना चाहिये, पुनर्जन्म Transmigration of Soul का अर्थ तिस्रो के साथ मिलके धर्म है, यह जो ‘पञ्चाग्निविद्या’ कहते हैं, उसका मनन करनेपर ऊपर की शङ्का दूर होगी, इसकारण यहां ‘पञ्चाग्निविद्या’ के विषय में कुछ थोड़ा सा वर्णन करते हैं । मुख्यरूप से शरीर के दो भाग हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म, इनको अंगरेजीमें क्रम से Physical और Astral

बहते हैं और फारसी में 'जिस्म कासीम्' और 'जिस्म लतीफ़' कहते हैं । जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है अर्थात् एक स्थूल शरीर में से निकलकर तत्काल दूसरे स्थूल शरीर में घुसता है ऐसा नहीं है, किन्तु मरण के समय वह एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म ऐसे दो शरीरों में सम्बन्ध रखता है, जैसे श्रोताओं में से कुछ योद्धे से पुरुषों की वृत्ति इस समय दो ओर की खिच रही है, अर्थात् बाहर से व्याख्यान सुनने में और भीतर से 'कहीं कोई जुने-खुराकर न लेनाय ?' इस निन्ता में गुथी हुई है, ऐसे ही मरण के समय जीव की वृत्ति बाहर से स्थूल शरीर से और भीतर सूक्ष्म शरीर से गुथी होती है, इस सूक्ष्म शरीर को वह, अपनी वृत्तिको दृढ़ता से, जिस योनि में जन्म लेना होता है तिम योनि के अनुकूल मनोमय बनालेता है । किसी भी दृश्य वस्तु को अपनी इच्छानुसार बनाने में बड़े परिश्रम पड़ते हैं परन्तु चाहे जिस वस्तु की चाहे तैसे आकार की मनोमय प्रतिमा तयार करने में कुछ कठिनता नहीं पड़ती है, इसी प्रकार होनेवाले जन्म के अनुकूल इस प्रकार के शरीर का बन्धन पक्का करके बिना देहधारी आत्मनः स्थूलशरीर के सम्बन्ध को नहीं छोड़ता है । श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है कि—“व्रजंस्निष्ठुन् पदैकेन यथैकेन गच्छति । यथा तृणजलांकेषु देही कर्मगतिं गतः ॥” जैसे तृणजलौका अर्थात् जो कि तृणोंपर चलेते हैं, पहिले आगे के तृणपर चरणों को दृढ़ करके, फिर पहिले तृणपर धोहए चरणों को हटाती है, तिसीप्रकार जीव सूक्ष्मशरीर में अपने सम्बन्ध को पक्का करके फिर स्थूल शरीर से सम्बन्ध को छोड़ता है, किसी घर में कुछ दिनों पर्यंत रहनेपर उस घरको छोड़कर आना प्राणान्त समान कष्ट देता है, फिर जिस स्थूल शरीर में उसने ४०-५० या इस से भी अधिक वर्षोंतक वास किया है उसका अभिमान एकाग्रता कैसे छूटसकता है ? स्थूल शरीर में

वियोग होते समय भूत, इन्द्रिये, प्राण मन, बुद्धि, वासना, शुभा
शम कर्म और अधिद्या इन आठ पदार्थों की सत्ता अर्थात् सारभूत
अंश Essence उस के साथ जाता है, इमको ही अद्वा कहते हैं
और इन आठ पदार्थों को पुर्वष्टक कहते हैं। कल्पना करलो कि -
किसी ने कलकत्ते में घर बनाया और वह किसी कारण से मुंबई
में रहा तथापि उसका ध्यान तिस घर की ओर रहता है। चाहे ईंटें
और कड़ियों की संख्या ठीक २ ध्यान में न हो परन्तु घर का
Valuation (एकमुरत कीमत) ठीक उसके ध्यान में रहती है।
तैसे ही स्थूल शरीर में के पदार्थों का सारभूत अंश या अर्क उस
के साथ रहता। अर्थात् चम्पा के फूल को कुछ देर केले के दाने में
रखदियामाय तो उसकी सुगन्ध के परमाणुओं का संस्कार जैसे उस
दाने में बसजाता है, इसको ही 'चम्पकपुटवसन' न्याय कहते हैं इस
न्यायसे स्थूल शरीर और उसके आश्रयसे मोगेतुए अनन्त विषयों के
संस्कार आत्मामें स्थित रहते हैं। वह वासनारूप मले बुरे, संस्कार और
इन्द्रिये, प्राण आदिके सूक्ष्म तैजस अंशों के साथ जीव सूक्ष्म शरीर में प्राविष्ट
होता है और इसप्रकार प्रविष्ट होते ही उस में घटयी जग्याय से

१ मरण के समय स्थूलदेह में बाहर क्या निकलकर जाता है,
और मन्त्र के समय उस में क्या प्राविष्ट होता है, यह प्रश्न बड़ा ग-
म्भीर और गूढ़ है इसका निर्णय ऋग्वेद के आठवें अष्टक में के-
यरोयमं वै वैस्वतुं मनोजगाम०, 'यत्तं दिवं यत्पृथिवी०' इत्यादि
मन्त्र में वर्णन करे हुए विषय से होता है, इसपर जितना लिखा
जाय वही थोड़ा है, परन्तु यहाँ अधिक कहने का अवसर नहीं है।
ऊपर के मन्त्र को ही प्रमाण रूप मानकर श्रीशङ्कराचार्यजी ने
वेदान्तके सारी ग्रन्थ में जो सिद्धान्त लिखा है उसको हम यहाँ
उनही शब्दों में कहते हैं-नायाति प्रत्यगात्मा प्रमननसमये नैव
यात्यन्तभावे यत्तोऽसृण्डोऽस्ति, लैङ्गं मन इह विशति मध्यजत्पृथ्वि-

अगले जन्म की प्रवृत्ति होती है, जैसे बड़े वृक्ष के छेदे में बीज हैं, उस से उत्पन्न होनेवाले बड़े पारी बड़े वृक्ष के गुहे, पत्ते, टहनियें आदि का बड़ा पारी विस्तार सूक्ष्मरूप से प्रविष्ट होता है, तैम हो सूक्ष्मशरीर के विभिन्न विद्यमान बीजों में होनेहार जन्म का सब विस्तार प्रविष्ट होता है । आगे बढ़के बीज को पवन, जल मट्टी आदि का संयोग होतेही जैसे उस में से विशाल बड़का वृक्ष प्रकट होता है, वैसा ही सूक्ष्मशरीर में के बीज से पञ्चाग्निप्रस्फारके द्वारा अगले जन्म के स्थूल देह आदि प्रकट होते हैं । पहिले स्थूल देह को छेड़कर नवीन स्थूल देह मिलनेतक अग्नि में छोड़ी हुई अहंता की समान, मध्य में ही उसकी छ. अवस्था होती है—१ उत्पत्ति (बाहर निकलना), २ गति (परलोक में जाना), ३ प्रतिष्ठा (तहाँ स्थिर होना), ४ मृत्ति (मृत होना), ५ पुनरावृत्ति (फिर उत्पत्ति), और ६ प्रामुत्थिति (फिर उत्पत्ति) । सूक्ष्मशरीर को छिद्रशरीर भी कहते हैं, इस छिद्रशरीर को धारण करने वाला आत्मा अंगुष्ठप्रमाण होता है कोई अंगुष्ठप्रमाण का अर्थ—अंगुष्ठकी समान आकार का ऐसा करते हैं परन्तु इसकी अपेक्षा—अंगुष्ठमे अर्थात् अंगुलि से बताने योग्य ही उसका स्वरूप होता है, ऐसा अर्थ किया जायतो अच्छा है, क्योंकि मूर्ति में के पाँटे (बिंदु) की समान उसकी स्थिति मात्र होती है परन्तु कोई विशेष प्रमाण न होने के कारण उसके माग नहीं किये जा सकते, यह अग्नि से मिलता नहीं है, शरीर से कटना नहीं है, अर्थात् उसका

मर्वाक् ॥ तत्कथं स्थूलं वा न मनोवपुः । किन्तु प्रस्फारजा तं तेनोपात्रा गृहीत्वा व्रजति पुनरिदानीं तैस्तैः सह च ॥ २८ ॥ आसीत्पूर्वं सुवर्णवर्णमवनिमुतो यः पुष्पोऽयम् । सनातेर्ना-
 स्मात्कृतमिदं शरीरम् स्वरूपं तैमित्यन्तर्गतोऽस्मात्कृतान्तम् । ततश्च तत्र
 श्रौतमन्त्रैः पुनरवतिष्ठति प्राह 'स्केन वेदस्त्वस्मादाऽस्माभिर्मुक्तं
 व्रजति ननु एतः कर्हिचिन्नान्तरात्मा ॥ २९ ॥

स्वरूप 'नैनंछिन्दन्ति' इत्यादि श्लोकके कथनानुसार है । अब पंचाग्निसंस्कार क्या वस्तु हैं? तिसका वर्णन करते हैं—छान्दोग्यउपनिषद्के १ अध्याय में छुलोक आदि पाँच अग्नि कहे हैं, उनमें संस्कार पाकर जीव फिर स्थूलदेहधारी बनता है यहाँ इतना करना आवश्यक है कि—यह अग्नि, व्यवहार में आने वाले अग्नि की समान हैं, ऐसा कोई न समझे, किन्तु वह केवल अग्नि का रूपक है । पहिले 'छुलोकान्नि' का वर्णन—असौ बाबलों-को गौतमाग्निस्तत्त्वादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरार्चिश्चन्द्रमा अङ्गाय नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धा जुहति तस्या आहुतेः सोमो राजा सम्भवति ॥ २ ॥ अर्थात्—हे गौतम !—यह जो छुलोकान्नि है, आदित्यही उस की समिधा है, अदित्य की रश्मि (किरणों) धुआँ है, दिनही ज्वाला (छपट) है, चन्द्रमाही अंगारे और तारागण ही चिनगारी हैं । ऐसे इस छुलोकान्निमें पूर्वोक्त जीव किसी वनस्पति के अर्क की समान जलप्राय हुई श्रद्धाके साथ सूर्य की किरणों से पहिले गन्धकी समान खेंचानाता है और तहाँ उस श्रद्धारूप आहुति का हवन होकर उस से सोमराजा अर्थात् सोमरूप सत्ता रची जाती है फिर उस सोमराजा के साथ वह पर्जन्याग्नि में पहुँचता है, तिसका वर्णन—पर्जन्यो वाचं गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदश्च धूमो विष्णुर्दक्षिरश्मिरङ्गारा हार्दनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमः राजानं जुहति तस्या आहुतेर्वर्षः सम्भवति ॥ २ ॥ पर्जन्यरूप अग्निकी, वायुही समिधा, मेघ ही धुआँ, चिनगौ ज्वाला, अशमि (वज्रपात) ही अंगारे और गर्जने के शब्दही चिनगारी है, इस अग्निमें सोमराजा का हवन होकर उस से वृष्टि तयार होती है । तीसरे अग्निका वर्णन—पृथिवी वाच गौतमाग्निस्तस्याः सम्बत्सर एव समिदाकाशो धूमोरा-

त्रिरर्चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ त-
स्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुहति तस्या आहुतेरन्नं सम्भवति १
अर्थात् पृथिवी ही तीसरा अग्नि है, सम्वत्सर ही उस की समिधा है,
आकाशही धुआँ है, रात्रिही ज्वाला है, दिशाही अंगारे हैं, और
अवान्तर दिशाही चिनगारी हैं, इस अग्नि में वृष्टिरूप आहुति का
हवन होकर उस से अन्न (जीहि यव आदि घान्य) होता है । चौथे
अग्नि का वर्णन—पुरुषो वाच गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्मा-
णो धूमो जिह्वाचिम्बसुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुहति तस्या आहुते रेतः
सम्भवति ॥ २ ॥ अर्थात् पुरुषही चौथा अग्नि है, उस की,
वाणी ही समिधा, प्राणही धूम, जिह्वा ही ज्वाला, चक्षुही अंगारे
और श्रोत्र चिनगारिये हैं । इस अग्नि में पूर्वोक्त अन्न का
हवन होकर रेत उत्पन्न होता है । अब पाँचवें अग्नि का
वर्णन करते हैं 'कि—योपा वाच गौतमाग्निस्तस्या उपस्थएव
सग्नियदुपमन्त्रपते सधूमोपोनिरर्चिर्यदग्नाः करोति तेऽङ्गारा
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गा ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो
जुहति तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति ॥ २ ॥ अर्थात् खी ही
पाँचवाँ अग्नि है, उसका उपस्थ ही ईधन है, खी से अवाच्यकर्म
के लिये पुरुष संकेत करता है वही धूम है, योनि ज्वाला है, अ-
वाच्यकर्म अङ्गार है और अभिनन्द चिनगारी हैं, इस अग्नि में
रेतोरूप आहुति का हवन होकर गर्भ उत्पन्न होता है । इसप्रकार
द्युलोक आदि पाँच अग्नियों में श्रद्धादिरूप पाँच आहुतियों का
हवन होकर उस से सोमआदि अनेकों रूपान्तर होते होते अन्त
में इस गर्भ में आकर पहुँचते हैं, प्रत्येक स्थान पर अविात्मा का
सम्बन्ध ठीकही है, परंतु आत्मा सर्वत्र अविकृत रहता है यह पीछे
कहा ही है । अन्नकल के विद्वानोंको, सूर्यकी किरणों से नञ् स्निपता

हे और फिर भाफरूप होकर मेघकी वीर्यरूप से फिर वह शुद्धदशा में हमको प्राप्त होता है, यह बात विदित ही है, परन्तु उस का प्राणी के जन्म से कैसा क्या सम्बन्ध है और मरण के अनन्तर जीव की क्या गति होती है इसका ध्यान उनको कुछ नहीं है । इस ही बातको स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण देते हैं—उज्जैन के राजा का ऐश्वर्य देखकर एक पुरुष की इच्छा हुई कि मैं भी उज्जैन का राजा होनाऊँ, फिर उसने ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाई, उसने भी जन्मपत्री में राजयोग बताया, फिर उसको एकसाधु मिला उससे उसने भी जन्मपत्री में राजयोग बताया, फिर उसको एकसाधु मिला, उससे उसने वृत्ता कि—महाराज ! मुझे राज्यका ऐश्वर्य कैसे मिलेगा ? साधुने कहा उत्तम वर्माचरण करके बहुतसा पुण्यसञ्चय करने पर मिलेगा । उस के चित्तपर यही बात जम गई और उत्तम वर्माचरण करते २ अन्न में मरण के समय उज्जैन का राजा होने की वृत्ति ही दृढ़ रही, तब उस वृत्ति के बलसे उसका मनोमय शरीर बनाकर पूर्वशरीर में के संस्कार आदि सहित उस मनोमय शरीर में प्रविष्ट हो गया । फिर पञ्चाग्नि के क्रमसे वर्षा के द्वारा उज्जैन प्रान्त के धान्य के रूप में आया और वह धान्य राजा के मोहन करने में आया, तिससे रानी के पेट में पुत्ररूप से उत्पन्न हुआ और फिर उज्जैन का राजा होगया । यदि कोई कहे कि—बस वर्षा उज्जैन प्रान्त में ही कैसे पड़ी ? अमेरिका में क्यों नहीं पड़ी ? तो इसपर मैं कहूँगा कि—वाहे अमेरिका में ही पड़ी हो, परन्तु उससे उत्पन्न हुआ धान्य राजीवार्दस ने व्यवहार के लिये जहाज मरकर भेज दिया होगा और वह उज्जैनमें जाकर राजाके खाने में आया होगा । यदि इसपर भी कोई कहे कि—अमेरिका से आये हुए बंद सब ही धान्य राजाने खा लिये या आगे को खातारहा ? वह सब तो पूर्वोक्त पुत्र का जन्म होने में कारण नहीं हो सकते, फिर शेष अन्न से क्या हुआ

इसका उत्तर यह है कि—मनुष्य के शरीर में से पसीना, मूत्र, मूत्र, आदि जो घातुनाहर निकलते हैं उनसे भी कितने ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, केवल पसीने से उत्पन्न होनेवाले प्राणियों की ही ओर को देखा जाय तो गिनती नहीं होसकेगी । फिर मनुष्योंका मूत्र मूत्र मक्षण करनेवाले जो शूकर आदि प्राणी हैं उनसे कितनी मरी प्राणियों की परम्परा बढ़ती है ! कि जिसका वर्णन करना कठिन है, सार यह है कि—अपने २ कर्मानुसार जिन प्राणियों का जिनसे जितना जैसा सम्बन्ध होता है, उसीके अनुसार जन्म में आकर वह व्यवहार वनता है, अतएव हमलोगों में ‘ ऋणानुबन्धी संसार है ’ ऐसी कहावत प्रचलित है । हमलोगों में बड़े प्राचीन समय से पुनर्जन्म का विचार चला आता है, परन्तु और द्वाँवोंके विद्वान् कुछ थोड़े ही समय पहिले पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, वह इधर Mesmerism spiritualism इत्यादि विद्याओं का प्रचार अधिक होने से पुनर्जन्म को मानने लगे हैं, इतनाही नहीं किन्तु इस विषय में अपने को दृढ़ निश्चय होमे के छेख प्रकाशित करते हैं, अतः अब इसविषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, तथापि साधारण दो एक बातें कहकर व्याख्यान को समाप्त करूँगा । कोई मनुष्य निरन्तर पापकर्म करता रहता है, परन्तु जन्मपर सुख भोगता है और इसके प्रतिकूल दूसरा मनुष्य निरन्तर पुण्यकर्म करता है, परन्तु जन्मपर दुःख भोगता है, ऐसा किस कारण से होता है ? ईश्वर के न्यायी राज्य में गेहूँ बोये जायें तो गेहूँ उत्पन्न होती है, बाजरा बोया जाय तो बाजरा उत्पन्न होता है, सर्वत्र ऐसीही कार्य कारणकी उत्तम व्यवस्था देखनेमें आती है, फिर इसी विषय में ऐसा विरोध क्यों रहता है ? इत्यादि सकल बातोंका समाधान पुनर्जन्म को बिना माने होही नहीं सकता । बालक रुग्णतेही माता का दूध पीने लगता

है, तथा किसी वस्तु के हाथ में आतेही उसको मुक्त में देलेता है, नाक या कान में नहीं देता, यह उसका पूर्वजन्मका अभ्यासही है, नहींतो ऐसा कदापि होही नहींसकता । जो चित्तकी घृतियों को म रोककर मूलसे बाहरी स्थूल भोगों के जालमें फँसजाते हैं वह जन्म मरण के चक्ररूप पञ्चाग्नि में पड़ते हैं, उन में जो दुराचारी होतेहैं, वह अवोगति को प्राप्त होते है । दुराचारियोंमेंमो जो साधारण चोरी, अपेयपान, परस्त्रिगमन आदि करते हैं वह थोड़े बहुत पुण्यके प्रभाव से कदाचित् अपनी अवोगति से छूटकर शीघ्रही ऊपर चढ़ने लगते हैं, परन्तु सुवर्ण चुराने वाला, मद्यपीनेवाला, गुरुकी स्त्री से व्यभिचार करने वाला इत्यादि महापातकीतो पश्चात्तिके चक्र में खूब फिल्टर होकर (पीसेजाकर) अवश्यही अवोगति को पाते हैं और उससे छूटने में उनको बड़ी कठिनता पड़ती है । वह महापातकी यह हैं—स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवंश्च गुरोस्तल्पमावसत् ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमथाचरंस्तैरिति । (छान्दोग्य पञ्चमाध्याय) । १ सुवर्ण चुरानेवाला, २ मद्य पीनेवाला ३ गुरुकी स्त्री से व्यभिचार करनेवाला, ४ ब्रह्महत्या करनेवाला, और ५ इन चारों से सम्पर्क रखनेवाला, यह पाँच महापातकी हैं । जागने में मरण होय तो मनुष्य योनि में जन्म होता है, सोते में मरण होय तो शुद्धपक्षी आदि की योनि में जन्म होता है सुषुप्ति अवस्था में मरण होय तो स्यावरयोनि में और तुरीय अवस्थामें मरण होय तो ब्रह्मानन्द की प्राप्ति अर्थात् मुक्ति होती है, इसकारण तुरीयावस्था को प्राप्त करना ही जन्ममरण के चक्र को रोकने का उपाय है, यह बात आरम्भ में ही कहआये है और उस तुरीयावस्था को प्राप्त करने का उपाय प्राणायाम है, यह बात भी पूर्व के व्याख्यान में सिद्ध की है, अब संध्या प्राणायाम आदि की कितनी माहिमा है यह पाठक महाशय समझही गये होंगे । जिनसे प्राणायाम आदि क्रिया-

व्याख्यानमाला ।

नहीं हो सकती, उनके तरने का सुष्ठु उपाय 'मक्तिमार्ग' है, केवल एक अनन्य मक्ति ही होनी चाहिये । किसी बालक को माता खिलौनेदेदे तो वह उन 'के ही खेल में लगकर बहुत देर तक मातासे अलग रहसकता है और अन्यप्रकार से कितनाही बहलाया-जाय परन्तु वह मातासे अलग नहीं रहसकेगा । इसीप्रकार संसार में के ऐश्वर्य के यह सब पदार्थ परमेश्वर के दिये हुए खिलौने हैं, इन के लोभ में न गुपकर ओ ईश्वर के चरणों से क्षणमात्र को भी अलग नहीं रहता है वह इस जन्ममरण के चक्र से छूटगाता है, ऐसे अनेकों मक्तजन तरंगये हैं उन्हीं में एक मीराबाई है, उसका संक्षेपसे चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ । सूर्यवंशी चित्तार के राजाकी 'मीराबाई' नामक एक कन्या थी वह बड़ी रूपवती और गुणवती थी । बालकपनमें एकदिनवह अपनी माताके साथ देव दर्शनको जा रही थी उसीसमय मार्गमें विवाहहोकर वधूवरकी वरातजारही थी उसको देखकर मीराबाई ने अपनी माता से कहा कि—यह गढ़बड़ी कैसी है ? यह पालकीमें कौन बैठा है और इसके पास कौन बैठी है ? तब उस की माता ने कहा कि—यह विवाह की धूमधाम है इस लड़की का विवाह होकर यह इसका पति इसको अपने घर लिवाये जा रहा है, तब मीराबाईने कहा कि—माताजी ! मेरा विवाह कब होगा ? और मेरा पति कौन है ? माता ने उत्तर दिया कि—बेटी ! तेरा विवाह शीघ्रही होगा और तेरे पति गोपालकृष्ण हैं, फिर मंदिर जाकर भगवान् की ओर को अंगुली उठाकर हास्य में कहनेलगी कि—यह गोपालकृष्ण तेरे पति हैं, तब मीराबाई को यह बात प्रियलगी और तिस दयामसुन्दर मनोहर मूर्ति को देखकर गोपालकृष्ण की मूर्ति उसके मन में ऐसी ठस गई कि—वह खेल में कि तैसीही मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती थी और चरणों में प्रणाम

१ ईश्वरमणिधानादा ॥ (योगसूत्र) ।

करती थी, उसकी इस बालीला को देखकर सब को कौतुक लगता था । फिर कुछ समय के अनन्तर उन विवाह का समय आया सब रीति के अनुसार विवाह का व्यवहार तो होहीगया था, तब जब सास के यहाँ जाने का अवसर आया तो उसने स्पष्ट कह दिया कि 'मेरे पति गिरधर गोपाल दूसरा न कोई' श्रीगोपालकृष्ण के सिवाय मेरा पति दूसरा कोई नहीं है, और उनको छोड़कर मैं क्षण भरको भी रुकी नहीं जाऊँगी । तब मातापिता न गोपालकृष्ण की मूर्ति साथ में लेकर और जैसे तैसे सम्झाकर सुसराल को भेजा तथा पहुँचनेपर उसको बाहर की बाधा न होनाय अतः उस से तहाँ के इष्टदेव बृहदामंगल की चरणवन्दना करने को कहा, परन्तु उसने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि—मैं गोपालकृष्ण के सिवाय दूसरे किसी के चरण न पहुँगी, तब सासने आँख टेढ़ी करके कहा कि—यह बहू बड़ी हठिन है, यह तो यहाँ निमने के छतण नहीं बीखते फिर जब तरणहुई तब तो संसार में उसका जरा भी चित्त नहीं लगता था, और वह लौकिक रीति के अनुसार अपने पतिसे प्रतीति नहीं करती थी, यह देख और बहुत कुछ धक्काकर सास समुर ने उसको गोपालकृष्ण के मंदिर में ही रखा दिया और अपने पुत्रका दूसरा विवाह कर लिया । इधर बीसबाई गोपालकृष्ण की पूरी सेवा करने लगी और उनके भजन पूजन में ही सब समय को अनन्दपूर्वक बिताने लगी, यह समाचार चारों ओर फैलते ही दूर २ के साधुसन्त उस के दर्शनो को आने लगे और वह उनके साथ मिल कर भजनगीतन करने लगी, तब किन्हीं कुटिल पुरुषों ने 'यह साधु सन्त आदि परपुरुषों से सहवास करती है' यह बात हमारे रामपूत कुलको कलकल लगानेवाली है, ऐसा उसके साससमुर के चित्त में भरकर चारों ओर से कोई न आसके ऐसा पहिरा बैठलवा दिया और उसके समुर ने बिप का कटोरा तयार करीकर मगवाने

का चरणामृत बनाकर मीराबाई को पिछाने का विचार किया, राजा की आज्ञा से उसकी नन्द विप का बटोरा लेकर माधन के पास गई और चरणामृत बनाकर कटोरा मीराबाई के सामने करते ही उसको दिया आई कि—मैं निष्कारणही इसके प्राण लेती हूँ, यह अच्छा नहीं है, अन्त में उस से रहा नहीं गया और सब समाचार सत्य १ मीराबाई को सुना दिया और कहा कि—इस विप को तू पिये मत, तब मीराबाई ने कहा कि—यह श्रीगोपालकृष्ण का चरणामृत ही है । यमुना के कुंड में कालिय सर्प के कनपर नाचने वाले श्यामसुन्दर प्रभु की मूर्ति मुझको इस में दीखती है, अतः मैं इसको अवश्य पीऊँगी तू मय न मान, ऐसा कहकर उसने वह विप का कटोरा गटक करके पी लिया प्रभु की पूर्ण कृपा होने पर विप की वाधा कैसे हो सकती है ! सो वह विप अमृतरूप होगया ।

चरणामृत बहि विपदियो भयो सुनगलमूल ।

नन्द तो धरको चली गई और इधर मीराबाई भक्तिरस में निमग्न होकर प्रभु को प्रार्थना करने लगी कि—हे भगवन् ! भक्तके प्रेम के साथ पुकारने पर आप दौड़कर आते हैं, यह आप का प्रण है और मैंने तो बल्लकपनसे ही आपको मन में बरलिया है तथा रोम पुकारती हूँ तथापि एक दिन मुझ को आप का दर्शन नहीं हुआ, इससे मैं निःसन्देह बड़ी पापिनी हूँ, अब यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो इस शरीर को नहीं रक्षूँगी । विप पी लिया है, यदि इसी से मेरे प्राण निकल गये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं शीघ्र ही आपके चरणों में पहुँचनाऊँगी, ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु को करुणा आई और उस के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से श्यामसुन्दररूप धारकर राजा के समय मीराबाई की इच्छानुसार प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उस के साथ गुट्टे सेठने का प्रारम्भ किया और प्रतिदिन ऐसा ही करने लगे तब मीराबाई को असीम आनन्द प्राप्त हुआ । एकदिन दोनों के

मुट्टे खेलते में खेलने की गड़बड़ पहिरेवाले के कानों में पड़ गई तो उस के हृदय में घबका नैठ गया और उस ने विचारा कि अब मेरी नौकरी जाने में कोई सन्देह नहीं है ! ऐसी घोर रात में चारों ओर पक्का बन्दोबरत होते हुए यहां और पुरुष कैसे आ गया ! फिर उस ने बाहर के फाटक पर से झाँक कर देखा तो तहां पुरुष तो कोई नहीं दीखा परन्तु छः सोम, नौ, पौवारह, कच्चेवारह, इस प्रकार पुरुष का शब्द सुनाई आता था, यह दशा देख पहिरेदार, 'मौचके' होगये और कुछ निश्चय नहीं कर सके; अन्त में उन्होंने ने विचार ! कि— जिस प्रकार भी हो यह समाचार राजा के पास पहुँचाना चाहिये प्रातःकाल को समाचार पाते ही राजा अत्यन्त क्रोध में भर गया और उस रात को हाथ में तलवार लेकर मन्दिर में आया और गोरसे द्वार को खोल कर तहां मीरानाई और दूसरा कोई पुरुष खेच रहे हैं ऐसा देख कर उन दोनों के ही ऊपर तलवार खेच कर दौड़ा, उसी समय गोपालकृष्ण उठ कर मागने लगे तब तो मीरानाई ने उनकी कमर की कौलिया भर कर 'अब इस समय मुझे कहां छोड़ कर चल दिये ?' ऐसे विछाप करती हुई उन के पीछे पीछे चली और अन्त में वह दोनों पाषाणमय गोपालकृष्ण की मूर्ति में धुस कर अन्तर्धान होगये । प्रवेश करते २ मीरानाई की साडी का पोड़ा सा टुकड़ा तैसा ही बाहर रह गया, राजा मौचक सा हो कर इधर उधर को देखने लगा, परन्तु तहां पुरुष नहीं कोई भी नहीं है, इस कारण मूर्ति के समीप जा कर देखने लगा वह साडी का कोना बाहर दीखा, इससे तो वह और भी आश्चर्य में पड़ गया तथा कहने लगा कि मैं स्वप्न में हूं या मुझ को भ्रम होगया है ? मीरानाई का कहीं पता नहीं है, केवल मूर्ति ही दीख रही है और उस में साडी का कोना बाहर दीख रहा है, इस प्रकार वह बड़ी ही उलझन में पड़ गया और कहने लगा कि यहां केवल साडी ही है या नारी भी

है ! साडीमी तो पूरी नहीं केवल किनारी है ! जब राजा ऐसी भ्रान्ति में पड़ा तब उसको आकाशवाणी हुई कि ' यह तेरी पुत्रवधू मच्छशिरोमणि, परमपवित्र और दोनों कुलों को तारनेवाली थी, वह अब गोपालकृष्ण में समा गई है, ऐसा शब्द सुनकर राजा जहाँ का तहाँ ही निश्चेष्ट होकर बड़ा दुःखित होने लगा और मैं कैसा अवम हूँ, कितना पापी हूँ, कैसे घोरकर्म में प्रवृत्त हुआ, ऐसा पश्चात्ताप कर अपने पेट में उसी तलवार को भोंकने लगा, इतने ही में उसके ऊपर भी अनुग्रह करने की इच्छा से श्रीकृष्णजी ने अपनारूप प्रकट करके उसका हाथ पकड़ लिया और उसको भी कृतार्थ किया, क्यों कि—यह राजा भी बड़ा प्रेमीपुत्र था इसकारण ही मीरा के साथ खेलते में और मागनेमें दर्शन हुआ था, केवल औरों के कहने से ही वह इस घोरकर्म में प्रवृत्त हुआ था । सार यह है कि—' ये यथा मां प्रपद्यन्ते तौस्तथैव भजाम्यहम् । ' यह तो भगवान् का वचन है, इसके अनुसार ही भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

व्याख्यान सतिवाँ ।

विषय—सन्ध्या के द्वारा आरोग्य की वृद्धिः ।

जटाकटाहसध्रमध्रमग्निर्त्पिर्मानर्शरी विलोचनीचिबद्धरीविराजमानमूर्धनी ।
पद्मरङ्गपद्मगज्ज्वलद्दलाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरेरति प्रतिक्षणमम ॥१॥

आन सनातनधर्मरूपी सूर्य का उदय होनेसे अज्ञानरूपी रात्रि नष्ट होकर पासण्डरूपी चन्द्रमा निस्तेज होगया है और कपोलकल्पित अनेकों मतरूपी तारागण सर्वथा लुप्त होगये हैं और हमारे समासदों के हृदयरूपी कमल प्रफुल्लित हो रहे हैं, अब थोड़े ही समय में उन कमलों के ऊपर सदा सर्मों के मनोरूपी मोरे हरिनामरूपी गुंजार करेंगे, प्रियभित्तों कहो एकवार—हरेराम हरेराम राम

२ संध्या के द्वारा आरोग्य की वृद्धि । , १०५

राम हरे हरे । हरकृष्ण हरकृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । आज के व्याख्यान का विषय संध्या के द्वारा आरोग्य की वृद्धि है, पहिले एक स्वतंत्र व्याख्यान में, संध्या करने से आयु कैसे बढ़ती है, इस बात को विस्तार के साथ दिखा चुके हैं, उसका और आज के व्याख्यान का बहुत ही समीप सम्बन्ध है , चलिए आज के व्याख्यान को उस की पूर्ति ही समझना चाहिये , कि उस दिन की बात ध्यान में होने से आज के व्याख्यान को समझना कठिन ही पड़ेगा । उसदिन आयु की वृद्धि का उत्तम उपाय प्राणायाम बताया था और आज यह दिखाना है कि वही प्राणायाम शारीरिक रोगों का नाश करके और आरोग्यको बनाये रखने में समर्थ होकर आयु को बढ़ाता है । आसनके बिना प्राणायाम सिद्ध नहीं होता और प्राणायाम की सिद्धिके बिना सच्चिदानन्द परमात्मा का दर्शन नहीं होसकता । साधारण व्यवहार में ही देखली-जिये यदि किसीसमय राजा का दर्शन करना हो तो दरबार में किसी विशिष्ट आसनपर बैठना पड़ता है फिर जो राजाधिराजोंका रागा और अनन्त ब्रह्माण्ड का स्वामी है उस परमात्मा का दर्शन करने में विशेष आसन की आवश्यकता क्यों नहीं होगी ? । आसन पहिले कहेहुए ब्रह्मविद्या के २६ अक्षरों में से २१ वां अक्षर है और प्राणायाम का पूर्व अंग है, जितनी प्राणियों की जातियें हैं उतनेही प्रकार के अर्थात् ८४ लाख आसन हैं ।

१ जिससे शरीर स्थिर रहकर सुख प्राप्त होता है ऐसे बैठने को आसन कहते हैं वह दो प्रकार का है एक बह्य और दूसरा शरीर वाद्यासनके सम्बन्ध से पहिले नीचे कुशासन, उसपर मृगछाया का आसन और उसपर कम्बलासन होना चाहिये , वह न अतिऊँचा न अतिनीचा इत्यादि बहुत से नियम कहे हैं, शरीर आसनोंका विस्तार के साथ वर्णन हठयोगप्रदीपिकाआदि ग्रन्थों में है।

उन सब का भेद एक भगवान् शिवजी ही जानते हैं, उन्होंने पार्वती के विनती करनेपर उन ८४ लाख आसनों में से मनुष्यकी साधना के योग्य ८४ आसन कहे और उतने भी सब तो नहीं सघ सकेंगे, इसकारण उनका फिर संक्षेप करके १ सिद्धासन, २ पद्मासन, ३ भद्रासन, और ४ सिंहासन यह चारही मुख्य आसन कहे उन चारों में भी सिद्धासन, को श्रेष्ठ कहा है । उससे योग शीघ्रही सिद्ध होता है और वह सब सिद्धों का माननीय है, इसकारणही उसको सिद्धासन कहते हैं । कोई उसको ही, उस से शरीर वज्र की समान होजाता है, इसकारण वज्रासन और उसके द्वारा मनुष्य संसार से मुक्त होता है इसकारण मुक्तासन, तथा उसके द्वारा गुप्त विद्या का द्वार खुलजाता है इसकारण गुप्तासन भी कहते हैं । यह सुनकर आभकल के विद्वानों में तो कितनों ही के मुख से—*what troublesome task is this ?* कौन कष्ट उठावे ? कौन बैठाहुआ सिद्धासन पद्मासन की कंसरत करता रहे ? जिस में आराम मिले उसी बैठक से बैठना चाहिये, ऐसे बातें निकलेंगी, और उनका ऐसा कहना स्वाभाविकही है, क्योंकि—उनका प्रतिदिन का वर्त्तावही अत्यन्त शिथिल और निरंकुश होता है । हिन्दुशास्त्र में शौचाविधि और मुख को घोना आदि क्रिया सावकाशपने से करै, उस में समय का संकोच न करै, तथा अमुक अङ्ग में अमुक समयपर मट्टी लगाने से बाह्य शुद्धि होती है, इत्यादि छोटी मोटी बातों के भी नियम कहे हैं, परन्तु वह नियम इन लोगों को मूर्खता के प्रतीत होते हैं क्योंकि—उन नियमों से यथेच्छाचार करने का अवसर नहीं मिलता इन लोगोंका व्युशङ्का (पेशाब) करना प्रसङ्गानुसार खड़े रही होजाता है वहिर्दिशा (पाखाने को जाने) में भी ऐसीही गड़बड़ है अर्थात् मुख में सिगरेट और आघातल बाहर तथा आघातल पेट में होता है । हाथमें मल का संसर्ग न रहनाय इसकारण मट्टी से मल हर घोना

कहा है, परन्तु इनको मट्टी की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती है। दाँत साफ करतेहुए तो झूकरवालोंका बुरस ऊपर रगड़ालिया, जीम के ऊपर का भैठ दूर करने की तो इनको आवश्यकता ही नहीं क्योंकि—पाखाने से आये कि—चाहटेंदी होजाने की चिन्तापही, ज-प टेबुल पर चाटपानी आदि इच्छित काम से निवटगये, फिर बा-हरसे ली किया हुआ कोट पटलून वगैरा फैशन के कपड़े तथा बूट वगैरा चढ़ाकर चारचारों में बड़ी शामशौकत के साथ मूर्छोंपर हाथ फेरते हैं Iara the professor of philosophy passed in ox for d university ऐसी प्रतिष्ठा पायेहुए हैं। सार यह है कि—यदलोग धर्मशास्त्र के नियमों से बहुतही दूर हैं, अधिकक्या कहाजाय जन विरुद्धविश्वा के जानेवाले हैं तो उनको सन्ध्या प्राणायाम आदि किया कष्टदायक क्यों न प्रतीत होगी ? योगविद्या हमारे घरकीही इसकारण 'अतिपरिचयादवज्ञा' इस कहावतके अनुसार हम ऊपर को कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, परन्तु दूसरे टापुओं के लोग जिन को थोडासाभी इस क्रिया का स्वाद भिछजाता है वह फिर इसका पीछा नहीं छोड़ते। पहिले मंसूर नामक एक फकीर अरब से चला ता २ मुल्तान में आया, तहाँ एक योगिमान से भेटा होमेपर मंसूर ने उनसे योगसीखना चाहा, तब समझाष्टि योगिर्माननेभी उस के ऊपर कृपाकरके योगकी कुछ बातें सिखाई। उस योग के प्रभाव से मंसूर को साक्षात्कार हुआ और वह चारों ओर ज्योतिःस्वरूप देखने लगा तथा मुसल से अखंड 'अनलहक' (अहं ब्रह्मास्मि) ऐसा कहने लगा, अपने देश में जानेपर भी उसकी यही दशा रही। मुसलमानों धर्म के अनुसार अपने को ईश्वर स्वरूप मानना पाप है, इसकारण तहाँके लोगों ने बादशाह से मंसूर की शिका यत की, बादशाहने मंसूरके पकड़ने के लिये अपने पुत्रको आज्ञा दी, वह जब पकड़ने को गया तबही मंसूर योगके प्रभाव से अर्त-

ध्यान होगया, इसप्रकार कईबार उस के पकड़ने का, उद्योग निरर्थक गया । अन्त को मंसूर अपने आपही बादशाहके पास चलागया, वादशाह ने उस को सूछीपर चढ़ानेका हुक्म दिया, तब उसने कहा 'अनलहक' प्रत्यक्ष सूछीपर चढ़ाने के समयभी उस के मुखमें 'अनलहक' था और तहां उस के शरीरमें से जो रुधिर की बूँदें टपकीं उन में से भी 'अनलहक' यही शब्द निकलनेलगा, तब बादशाह ने उस के शरीरकी राख करवाकर, समुद्र में फिंकवाने का हुक्म दिया, उस राखमें से भी यही ध्वनि निकलनेलगी, वह जब किसी कन्याके पीने में आया, तदनन्तर उस के जो छटकका हुआ वहभी बड़ा भारी साधु हुआ । हमारे श्वशुरभी सिद्ध पुरुषों के हाथ से ऐसे अनेकों चमत्कार हुए हैं परन्तु सिद्धदशाको पानेका मूलकारण आसन प्राणायाम आदि किया ही है, अतः उधर को ध्यान न देना हम लोगोंको उचित नहीं है । अब हमारे प्रस्तुत विषय में सिद्धासन कैसा श्रेष्ठ है वैसा ही सुखम् अर्थात् इसके साधने योग्य है, उसको लगाने की रीति— "योनिस्थानकमूलमंघ्रिपटितं कृत्वा दृढं विन्यसेन्मेढ्रे पादमथैकमेव हृदये कृत्वाऽनुं सुस्थिरम् । स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽचलदृशा पश्येद्भुवोरन्तरं धैतन्मोक्षकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ अर्थात् दाहिने चरण ऐसी गुदा और लिंग के मध्यभाग में रखकर और बायें पैरकी एड़ी लिंग के ऊपरके भाग में रखकर अपनी ठाड़ी को हृदयके समीप रखकर दृष्टि को दोनों पैरों के मध्यभाग में रखलै और जैसे वृक्ष का ठूठ निश्चल रहता है तैसे सब इन्द्रियों को वशमें करके अत्यन्त स्थिर रहे, इसका नाम सिद्धासन है । इससे मोक्षका द्वार खुलजाता है । इस एक सिद्धासन का अभ्यास करलेने से ही दूसरी कोई भी योगक्रिया बिना करे ही बारहवर्ष में योगसिद्ध होजाता है । इसके लगानेपर शरीर सम-तोल रहता है, श्वास एकसमान चलते हैं, देहको कष्ट न देकर बहुत

समयतक बैठा जा सक्ता है वृत्ति स्थिर रहती है और रुधिर की गति एकसार होने से शरीर निरोग रहता है, एक सिद्धासन के उत्तमता से सिद्ध हो माने पर मूलबन्ध आदि तीनों मन्त्र अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, इस कारण ही हठयोग प्रदीपिका आदि योगशास्त्र के ग्रन्थों में इसकी बड़ी मारी माहिमा कही है। आसन सिद्ध होने से प्राणायाम सिद्ध होने में अड़चन नहीं पड़ती है। प्राणायाम की कुछ रीति पहिछे व्याख्यान में कही थी, उसका कुछ भेदासा और विचार करके, उसके द्वारा शरीर के रोग कैसे दूर होते हैं सो दिखाते हैं। प्राणं चेदिदया विवेक्षितं भूयोऽन्यथा रेचयेत्पीत्वा पिबेत्तथा समीरणमथो वद्धा त्वजेद्वामया। सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाऽभ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादूर्ध्वतः॥ अर्थात् यदि नासिका के वाम छिद्र से पूर्व को करके प्राणवायु पेट में रोका होतो, तहाँ नियमित समय पर्यन्त कुम्भकवत के तदनन्तर उस प्राणवायु को नासिका के दाहिने छिद्र से धीरे २ बाहर को छोड़े। और यदि नासिका के दाहिने छिद्र से पूरक करके प्राणवायु पेट में रोका होतो तहाँ नियमित समय पर्यन्त कुम्भक करके फिर नासिका के वाम छिद्र से धीरे २ वायु बाहर को छोड़े (पूरक को शान्तपने से करो चाहे शीघ्रता से करो, कोई हानि नहीं है क्योंकि—पूरक को शीघ्रता से करने में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है परन्तु रेचक को शान्ति के साथ ही करना चाहिये, क्योंकि—रेचक में शीघ्रता करने में शरीर का बल घटता है) इसप्रकार अधिक २ और नित्य अभ्यास करने वाले तथा उत्तमता के साथ यम आदिका पालन करने वाले योगियों की सब नाडियों तीन महीने में शुद्ध हो जाती हैं, उनका सब मल दूर होजाता है। इसप्रकार नाडियों के मल रहित होने पर एकाग्रता किसी बड़े रोग के होने का भय नहीं रहता है। आप देख लीजिये कि—हम से संन्यासियों को कभी तेज

नहीं, गरम पानी नहीं, दूसरी आरोग्य रखने वाली व्यवहार की वस्तु नहीं है तथापि हमारे आरोग्य की रक्षा कैसे होती है ? यह हमारा आरोग्य इस केवळ एक प्राणायाम के ही कारण है । शरीर की रक्षा के लिये अन्न आदि पदार्थों की अत्यन्त आवश्यकता है परन्तु उनका सेवन नियम से करना चाहिये । ऐसा न करने से शरीर में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न होकर योग क्रिया में बाधा पड़ती है, इसकारण ही भित्ताद्वार को ब्रह्मविद्या के २६ अंगों में से १ अंग कहा है । कोई पदार्थ वातको बढ़ाने वाले, कोई पित्त को बढ़ानेवाले और कोई कफ को बढ़ाने वाले हैं । पेटकी अग्नि दुर्बल होकर मो-जन के पदार्थों का अधिक सेवन करने पर तिन वात आदि के दोषों का प्रकोप होकर शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं तीनो दोषों के कुपित होनेपर होनेवाले रोग को संनिपात कहते हैं और तीनों दोषों के समान स्थिति में रहने पर शरीर निरोग रहता है। शरीर आत्म के रहनेका घर है, पचन क्रिया उसघरका पाया और शुक्र घातु छद्मा है, शुक्र के ठीक रहनेसे सबठीका रहता है और उस के विगड़ने का कारण उष्णता है, वह उष्णता शरीरके भीतर भरे हुए गलते होती है, किसी मोरी में रोज अन्न का अंश जाय और उसको धोकर साफ न किया जाय तो कुछ दिनों में उस में मल इकट्ठा होकर और उष्णता (खड्डाद) उठकर सूक्ष्म कीड़े दीखने लगेंगे, तिसीप्रकार जठराग्नि के दुर्बल होनेपर स्वाये हुए अन्न में से वैसे रहे हुए अन्न के रस के परमाणु तिन रूनादियों में स्थान पर इकट्ठे होकर उन में से उष्णता उत्पन्न होती है और फिर कुछ दिनों में सूक्ष्म जन्तु उत्पन्न होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते हैं । इसकारण हमें इस का सीध नष्ट करने के लिये, शरीर के भीतर जमते जामे वाले मल का खमूच नाश होना चाहिये । डाक्टर हकीम आदि के उपायों से वह मल तैसे निर्मूल नहीं होसकते । इसकारणही आज

कल डाक्टर हकीम और वैद्यों का यद्यपि सुकाष्ठ है तथा नगरों में मड़कदार साइनबोर्ड गली २ झलकते दीखते हैं तथापि रोगों की प्रवृत्ति कम न होकर उलटी पड़ती हुई देखने में आती है और मनुष्य दिन २ में अत्यन्त दुर्बल होते चले जाते हैं। प्रिय घर्मिकों ! शरीर के भीतर के किसी भी अत्यन्त सूक्ष्ममाग में से मल के निकालने को प्राणायाम की समान दूसरी कोई रामबाण औषधि नहीं है और इसकारण ही प्राणायाम आरोग्यवृद्धि का मुख्य कारण है। अब प्राणायाम से मल कैसे निकलता है ? यह बात संक्षेप से कहता हूँ, किसी सुगन्धित पदार्थ का सुगन्ध या दुर्गन्धित पदार्थ का दुर्गन्ध आना, कहिये—तिन २ पदार्थों में के अत्यन्त सूक्ष्म अंश अर्थात् परमाणुओं का हवा में होकर हमारी प्राणेन्द्रिय पर्यंत आकर पहुँचना है। यह सृष्टि निराले २ पदार्थों के असंख्य परमाणुओं से भरी हुई है, जिस शायियाने के नीचे ३३३ समय हम बैठे हैं, उस के ऊपर नीचे चारों ओर अत्यन्त परमाणु भरे हुए हैं, वह इस समय हम को दीखती नहीं हैं, परन्तु प्रातःकाल के समय सूर्योदय होने पर शायियाने के एक छिद्र में को होकर सूर्य की किरणों भीतर पहुँचने पर उस तिरछी प्रकाशमय रेखा में असंख्य अणु देखने में आते हैं, कहीं कपूर की डली रख दी जाय तो थोड़े ही दिन में उड़कर उसका पता भी नहीं रहेगा, इतनी बड़ी कपूर की डली कहीं आती ही है ! अर्थात् वह तट नहीं हुई किन्तु परमाणुरूप से पवन में मिल गई। यह परमाणुओं की कल्पना शरीर के भीतरी भाग के साथ भी लगी हुई है, जैसे ब्रह्माण्ड में करोड़ों परमाणु उड़ रहे हैं, तैसे ही शरीररूपी पिंड में भी उड़ रहे हैं इन परमाणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण वायु है। प्राणायाम करते हैं, पहिले मूलवन्ध से अपानवायु के ऊपर को चढ़ने पर उस वायु के साथ, मूलधार में और उसके

ओरघोरे की नाड़ियों में मोह्रुए मल के परमाणु ऊपर पदचक्र में पहुँचते हैं, वह परमाणु तहाँ के मल के परमाणुओं के सठित वायु के साथ, उसके ऊपर के चक्र में अर्थात् दशदलचक्र में पहुँचते हैं। इसी क्रम से नीचे के माग में के मल के परमाणु अपानवायु के बल से ऊपर के माग में और ऊपर के सकलमागों में के मल के परमाणु प्राणवायु के बल से नीचे के माग में खेचेजाकर और प्राण अर्पान के संयोग के समय वह इकट्ठे होकर रेचक के द्वारा शरीर से बाहर निकालदियेजाते हैं, इसप्रकार एकबार इड़ासे और एकबार पिंगला से रेचक करनेपर, अग्नि में तपाकर निकाले हुए सुवर्ण की समान सब शरीर में की नाड़ियों की उत्तम शुद्धि होती है और ऐसी शुद्धि बारंबार की जाय तो, रोग उत्पन्न होने का कारणही नहीं रहताहै। रात्रि में मैथुनके समय वीर्यके अपने स्थान से चलायमान होने के कारण शरीरमें जो अशुद्धता उत्पन्न हुई, उसको दूर करने के लिये अठारहवार प्राणायाम करना खिला है। इसप्रकार जब होम पूजा आदि हरएक धर्मक्रिया में हमारे शास्त्रकारों ने जो प्राणायाम का सम्बन्ध जोड़ादिया है, उस का धीज यही है।

कोई आमकल के विद्वान् डाक्टर आदि कहेंगे कि—यहसब दूसता है, वायुके आश्रय के बिना जीवित रहनाही असम्भव है, फिर उस को रोककर घोटने से रोग कैसे दूर होसकते हैं ? उल्टे रोग बढेंगे। इसका उत्तर पहिले एकबार देचुके हैं और आज भी कहते हैं कि—विधिपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करनेवाले को शारीरिक रोगोंकी बाधा तो होती ही नहीं है, परन्तु जैसे२ प्राणायाम का अभ्यास बढताजायगा तैसे२ भूख, प्यास, सरदी, गरमी आदि दुःखों को जीतकर पचभूतों के अधिकारके पार पहुँचजाता है अर्थात् उस के ऊपर पचभूतों की सत्ता बिलकुल नहीं चलती और खेचरी मुद्राके प्रभावसे

सन्ध्या के द्वारा आरोग्य की वृद्धि: ११३

साधकको अमृतपान मिलने के कारण वह प्राणवायु के आश्रय के बिनाही कितने ही वर्षोंतक आनन्द के साथ रहसकता है, यह बात अनुभव के बिना समझमें नहीं आसकती, तथापि जिनको उतनी शक्ति नहीं है उन के लिये साधारण व्यवहार में की एकनात कहता हूँ। जिनकायों से श्वासों का प्रमाणसे अधिक व्यय होता है उन कायों को करनेपर अथवा प्रातःकाल के समय उठनेपर अपने शरीर को तोछे तथा स्नान सन्ध्या और कुण्डल प्राणायाम करके फिर शरीरको तोछे तो प्राणायाम करने के अनन्तर कुछ अधिक वमन प्रतीत होगा तब इससे प्राणायाम का शरीरके ऊपर क्या असर होता है ? इसका निश्चय होनायगा। प्राणायाम करना हो तो बड़े धैर्य के साथ करे, नहीं तो खौसी दवा आदि अनेकों रोगों की उत्पत्ति होकर छामने स्थान में होनि होगा सम्भव होता है। केवल हठयोगसे रुका हुआ प्राण, रोषों के छिद्रों में का बाहर निकलता है, उस से कोढ़ आदि रोग होता है, इसकारण गुह्यमें मछी प्रकार सीखकर जैसे सिंह हाथी व्याघ्र आदि प्राणियों को अपनी युक्ति से वशमें किया जाता है तैसे ही धीरे २ प्राणको वशमें करलेना चाहिये। गुह्यशिष्यभावकी परम्परा बिगडजाने से आजकल योगमार्ग में अनेकों अङ्गभ्रम हो गई हैं ४ पूर्वकाल में गुह्य-अखण्डगण्डलाका ई व्यासंयेन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवेनमः। अर्थात् सूर्यमण्डल की सगान अखण्डतेजोमय और चराचर विश्व में व्यापे हुए आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराने में समर्थ होते थे और लोग उन के चरणों में पड़ते थे, परन्तु ऐसे गुरु आजकलके लोगों के उपकारक नहीं हैं, आजकल तो औरही प्रकार के गुरु चाहिये,

(१) प्राणायामादियुक्तेन सर्वरोगक्षययोगवेत् । अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः हिक्काश्वासश्च कासश्च शिरःकर्णाक्षिवेदनाः । यवन्ति त्रिविधा रोमाः पवनस्य प्रकोपतः ॥ (हठयोगप्रदीपिका)

उत्तर। वर्णन इस ऊपरके श्लोक से ही होता है, इस श्लोक का दूसरा काहेना चाहिये, वह यह है कि—अत्यन्त गोलाकार और मखण्ड (फूटा हुआ न हो) तथा जिसकी सत्ता सब जगत् में फैली है ऐसा जो तेजोमय तत्त्व अर्थात् कलदार रूपया उसका पद अर्थात् ठारठिकाना अर्थात् मिठने का मार्ग, जो गुरु दिक्षाता है उसको ही आजकल के लोग साष्टांग प्रणाम करेंगे । साधकको उचित है कि—श्रेष्ठगुरु से प्राणायाम की रीति उत्तमता के साथ सीखकर प्रातः मध्याह्न, सायंकाल के और आधीरात के समय अस्सीपर्यंत कुम्भकशान्तिके साथ करनेका उत्तम अभ्यास करे, इतनी शक्ति एकसाथ नहीं आसकती किन्तु उसको क्रमशः प्राप्त करना चाहिये । इसप्रकार रातादिन में मिलाकर ३२० प्राणायाम करने की जिस की शक्ति होजाती है, उसको रोगी होने का कुछ मय नहीं रहता है और वह तुरीयावस्था के आनन्द का अधिकारी होता है, यह बात पहिले एकवार कह चुके हैं । इसप्रकार प्राणायाम से रोगोंकी रोक और नाश कैसे होते हैं, यह बात साधारणरूप से कही ज्वर, वायुगोला, जठोदर आदि विशेष रोगोंको दूर करने के लिये प्राणायाम किसप्रकार करना चाहिये इसका विस्तार के साथ वर्णन योग के ग्रन्थोंमें कहा है, उसको यहां कहने का अवसर नहीं है तथापि पहिले जो कुछ विचार किया है

१ कुम्भक के १ सूर्यभेदन २ उज्ज्यायी ३ सीत्कारी ४ शीतली ५ भस्त्रिका ६ आमरी ७ मूर्छा और ८ प्लावनी, यह आठप्रकार हैं उस में सूर्यभेदन कुम्भक से अस्सी प्रकार के वायुके दोष और कृमिरोग आदि का नाश होता है । उज्ज्यायी से जठोदर, हृदय और कंठ में होनेवाले रोग तथा घातुविकार आदि दूर होते हैं ऐसे सूर्यभेदन आदि सब कुम्भकों के लक्षण और उन से कौन २ रोग दूर होते हैं इस का विस्तार वर्णन हठयोगप्रदीपिका आदि ग्रन्थों में कहा है ।

उस से ही, सन्ध्या, प्राणायाम के द्वारा आयुको बढ़ाने में कितनी उपयोगी है, इसका आपको निश्चय होहीगया होगा । अब संध्या प्राणायाम आदि क्रिया को नियम से करता हुआ जो अनन्यभाव से ईश्वर का पूजन करता है, उसकी रक्षा करने के लिये ईश्वर कैसे उद्यत होते हैं इसविषय में एक प्राचीन कथानक कहताहूँ—मेधावी नगर के राजाका एक चन्द्रहास नामक पुत्र था, उस के जन्म से ही छः अंगुलि थी, राजाने ज्योतिषियों को बुलाकर उसकी जन्म-कुण्डली का फलबूझा, उन्होंने ने कहा—अब १० वर्ष इसको अच्छे नहीं हैं, फिर अच्छेदिन आवेंगे । तदनन्तर थोड़े ही दिनोंमें चन्द्रहास के मातापिता दोनों का परलोक होगया और क्षत्रभोंने राज्य को छीन लिया, तब इसबालक के प्राण बचाने के लिये शुमन्ति-न्तक घाईने उसको कुन्तलपुर के राजा के धृष्टद्युम्ननामक मंत्री के पासलेजाकर चन्द्रहास की रक्षा करने को निनय करी, मंत्री ने इसवातको स्वीकार करके घाई और चन्द्रहासबालक दोनोंको अपने पास रखलिया, दुर्भाग्यवश थोड़ेदिनों के अनन्तर उसी घाईका भी मरण होगया, तब उसबालकके अत्यन्त अनाथदशा में होजाने पर पूर्वकर्म के अनुसार उस को नारदऋषि ने दर्शन देकर तपा स्नान, सन्ध्या, प्राणायाम आदि सिखाकर पूजाके लिये एकशालि-ग्राम की मूर्ति भेदी । यहबालक, नारदजी की आज्ञानुसार उस मूर्ति की मनिष पूजा करके मूर्ति को अपने मुख में रखलेता था और पूजाके समय फिर बाहर निकालेलेताथा, ऐसा करते-रउसका बहुतसा पुण्य बढ़गया । बहुतों को यहाँ यह शंका होगी कि—नारदऋषि जैसे पहिले सर्वत्र आते थे, वैसे अब क्यों नहीं आते ? इसका उत्तर यही है कि—अवलोगों की श्रद्धा भावना पहिलीसी नहीं रही । एकसमय नारदजी ने ही विष्णुमगवान् से विनयकरी कि—आप जगतकी रक्षा लुपेहुए रहकर क्यों करते हैं ? मृत्युलोक

में जैसे रामे प्रत्यक्ष सिंहासनपर बैठकर राज्य करते हैं तैसेही आप भी मनुष्यका रूप धारण करके ठाटके साथ राज्य क्यों नहीं करते इसपर मगवान् ने कहा कि—इस का उत्तर मैं तुमको कुछदिनोंके बाद दूँगा, इससमय तुमसत्यलोकमें जाकर,तहाँ क्या होरहाहै,उसका समाचार लाओ,मगवान्की आज्ञासे नारदभी सत्यलोकमें गये, तहाँ एकघाड़ीस मूँडका हाथी था,उसके चारोंओर लोकोंका बड़ापारी समूह लगादेला। कुण्डेमें समूहकमहोनेलगा और दूसरे दिन तो केवल२।४ ही मनुष्य उस हाथीके पासदेखनेमें आये । यह वृत्तान्त नारदजीने वैकुण्ठ में आकर मगवान्को सुनाया, तब विष्णुमगवान्ने कहा कि नारद ! मैं भी इसी प्रकार दृश्य होकर मृत्युलोक के राजाओं की समान ठाट के साथ रहनेलगूँ तो कुछ दिनों में ' अतिपरिचयादवज्ञा ' अधिक परिचय होने के कारण अवज्ञा होकर मुझे कोई भी न माने । यह सुनकर नारदजी भी अपना काम इतनियम के अनुसार सँभलकर करनेलगे । आजकल तो कलियुग है ! फिर अपना अपमान कराने के लिये नारदजी काहे को आने लगे हैं क्योंकि वह प्रत्यक्ष आकर'खड़े होजायँ तब भी लोग उनकी कीर्ति नहीं समझेंगे । अस्तु, इधर धृष्टद्यूत की कन्या विवाह के योग्य होगई, इसकारण उस ने ज्योतिषियों को बुलाकर अपनी कन्या की जन्मपत्रिका दिखाई, और इसका विवाह किमके साथ होगा यह भी बूझा, तब ज्योतिषियों ने कहा कि आपके यश और अनाय बालक पलरहा है उस के ही साथ इसका विवाह होने का योग दीखता है, तब तो राजा को बुरालगा और कुछ क्रोधमें आया तथा ज्योतिषियों के वचन को अपने बल से मिथ्या करने के लिये, सेवकों को बुलाकर ' चन्द्रहास को जङ्गल में लेजाकर मारहालो, यह आज्ञा दी, तब वह इसको घोर जङ्गल में लेजाकर बध करनेलगे, तब तो वह बालक दीनवाणी से कहनेलगा कि—

अरेमाई ! तू प्रभु मार डालोगे, यह तो ठीक ही है परन्तु पहिले मुझ को स्नान संध्या कर लेने दो तब मारना, उन्होंने पहिले तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, अन्त में उन में से एक बूढ़े ने कहा कि—यह बालक जैसा कह रहा है, ऐसा ही कर लेने दं, हमें तो मारने से ही प्रयोजन है, एक घड़ी मर की और देर सही । इस प्रकार छुट्टी मिलते ही चन्द्रहास ने स्नान सन्ध्या आदि नित्य क्रिया से निश्चय कर शालिग्राम की मूर्ति मुख में से बाहर निकाली और उसकी मानस पूजा करके अन्त में प्रार्थना करी कि—हे भगवन् ! अब तू मेरी इस अन्त की पूजा को ग्रहण करो, तुम्हारे चरणों के सिवाय दूसरा कोई भी भगवत् में मेरा रक्षक नहीं है, और शरणागत की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा है ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु को क्रुद्धा आई और साक्षात् दर्शन देकर कहा कि—बेटा मय न कर, अब तुझको साक्षात् काल का भी डर नहीं है, तब चन्द्रहास ने प्रभु के चरणों पर मस्तक रक्ता और प्रभु अन्तर्धान होगये । इतने ही में आकाशवाणी हुई कि—हे चन्द्रहास ! तुझको काल से भी मय नहीं है, जो कोई मारने के लिये तेरे ऊपर शस्त्र उठावेगा वह आप नष्ट होनायगा और उस शस्त्र के भी टुकड़े २ हो जायेंगे, इस आकाशवाणी को सुनकर वह सब मारने वाले घबड़ा गये और मारने का काम एक दूसरे के ऊपर डालने लगा । अन्त में सबने मिलकर निश्चय किया कि—यह बालक निचारा साधु है और निरपराध है, सो इसको मारने से हमें क्या मिलेगा ? परन्तु महाराजको, इसके मार डालने का निश्चय कराना चाहिये, अतः इसको इस छठी अंगुली को काटकर ले चले और महाराजको दिखा दें, वस महाराजको निश्चय हो जायगा, यह बात चन्द्रहास ने भी स्वीकार कर ली, तब तो उन्होंने छठी अंगुली काट-राजा को दिखा दी, तबसे राजा सन्तुष्ट होगया ।

इधर चन्द्रहास वन में बड़े आनन्द के साथ समय बिताने लगा ।

मुन्दर २ फल खाकर और उत्तम २ झरनोंका जल पीकर वह अलब्ध भगवद्भजन में निमग्न रहने लगा, प्रभु की कृपा से गौ उस के पास आकर उस को दूध पिछाती थी, और मोर उसके ऊपर छाया करके सूर्य का ताप दूर करते थे, इसप्रकार कुछ दिन बीतने पर कुन्तलपुर के राजा के अधीन राजाओं में से एक राजा की सवारी उधर को निकली तो यह बालक उसकी दृष्टि पड़ा, वह राजा बूढ़ा और पुत्रहीन था; इसकारण उसने विचार इस बालक को पुत्र की समान पालन करके इसको ही राज्य दे दूं, ऐसा विचारकर चन्द्रहास को अपनी रामधामी में ले गया और उत्तमता के साथ पालन पोषण करके अन्त में उस को ही राजा बना दिया । फिर कुछ दिनों में मुख्य राजाका अर्थात् कुन्तलपुर देशके राजाका मंत्री घृष्टबुद्धि उस नगर में किसी कार्य के लिये आया, तो चन्द्रहास को देखकर बड़े आश्चर्य में हुआ और मन में कहने लगा कि—यही अभी तक कैछे जाता है ? और इस का राज्य कैसे मिल गया ? फिर मंत्री ने उस अधीन राजा को घमकाया कि—तुमने महाराज की आज्ञा के बिना इस बालक को राज्य कैसे दे दिया, यह बात तो ठीक नहीं हुई अच्छा अब मैं अपने पुत्र मदन को इसके विषय में पत्र लिखकर, महाराज के पास भेजता हूँ, वहा महाराज इसको प्रत्यक्ष देखकर अधिकार मिलने की आज्ञा देगे, यह बात सब ने मान ली और पत्र लिखकर चन्द्रहास को कुन्तलपुर भेज दिया, घृष्टबुद्धि ने अपने पुत्र मदन को देने के लिये जो मुहरबन्द पत्र लिखा था उस में यह समाचार था कि—इस पत्र के साथ मेरे हुए पुरुष को, नांचते ही विष लिखाने की युक्ति करना, उस पत्र के साथ शीघ्र ही चन्द्रहास कुन्तलपुर में पहुँचा और नगर के बाहर एक बाग में उतरा, कुछ मोमन करके जल पीने के अनन्तर मार्ग में चलने के थपते उस को निद्रा आ गई, उपासपथ घृष्टबुद्धि की पुत्री विषया

अपनी सखियों के साथ तहां विहार करने को आई, वह इसका सुंदररूप, देखकर अत्यंत मोहित होगई, इसके साथ जो पत्र था वह भी इसके देखने में आया, इसने पत्रको युक्ति से खोलकर मी-
 तार लिखा हुआ समाचार पढ़लिया, विषकी बात पढ़कर आश्चर्य में
 होगई और विचारने लगी कि ऐसे सुंदरपुरुषको विष देने के लिये
 मेरे पिता ने क्यों लिखा है ? और ऐसा करने के लिये ही इस को
 यहां क्यों भेजा है ? इस पत्रके लिखने में कुछ न कुछ घूक अवश्य
 हुई है, विष शब्दके स्थान में विषया लिखने को होंगे, परन्तु
 घूक से या अक्षर रहगया है । सो इस पत्र को मैं सुधारे देती हूँ
 ऐसा विचार अपने नेत्रों में से काजल निकालकर एक तिनुके से
 'विष' शब्द के आगे 'या' अक्षर और बनादिया फिर पत्र
 को ज्यों का त्यों बन्द करके तहां से चलीगई, चन्द्रहास ने जगने
 पर वह पत्र पढ़न को देदिया, तब इसको पढ़कर मदन बड़ा आन
 न्वित हुआ कि—पिताजी ने मेरी बहिनके लिये योग्यही चुनकर
 यहां भेजा है, मैं भी अब बिलम्ब न करके इन दोनों का विवाह
 करदूँ ऐसा विचारकर उसने शीघ्रही उपाध्याय को बुलाकर
 बड़े समारोह के साथ उन दोनों का विवाह करदिया । विवाह
 के अनन्तर शेष उत्सव होहारहाया कि—इतने ही में धृष्टनादिके
 कुन्तलपुर में आपहुँचा और यह सब समाचार सुनकर
 उसको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मन में विचारा
 कि—पुत्री विषवा होजाय तो कुछ हानि नहीं, परन्तु किसी
 युक्ति से इसका प्राणान्त अवश्य करना चाहिये । मन में ऐसा नि-
 श्चय करके उसने चन्द्रहास से सब के सामने कहा कि—तुम मेरे
 जमाई तो होगे परन्तु विवाह होजाने के अनन्तर हमारे कुछ में
 चंडिका के घरणों में प्रणाम करने की चाल है, सो आप कल को
 पूजा की सामग्री लेकर चंडिका के दर्शनों को जाइये और मस्तिके

साथ पूजा करिये । नहीं तो कुछ न कुछ अनिष्ट होजाने का संदेह है, इधर पुजारी को बुलाकर गुपचुप उस के कान में कह दिया कि कल प्रातःकाल के समय पूजा करने के लिये जो सबसे पहिले आवे उसको तत्काल चंडिका के सामने बलि देने का प्रबंध करना, तुमको बहुतसी बखशीस मिलेगी, इसलिये इस काम में चूकना नहीं, इस प्रकार सब बात पक्की होगई । इधर रातको चंडिकाने कुन्तलपुर के राजा स्वप्न में कहा कि—कल प्रातःकाल ही तू अपना राज्यघृष्टबुद्धि मंत्री के जामात को दे देना, नहीं तो कल को तेरा नाश होनायगा । राजा ने जागकर प्रकाश होने पहिले ही मंत्री के घर उस के जामाता को बुलाने के लिये दूत को भेज दिया । वह पहिले तो मंत्री के पुत्र मदनको मिला, तब मदन ने राजाकी आज्ञाका समाचार जानकर चन्द्रहास से कहा कि—आपको राजमहल में अभी बुलाया है इस लिये आप शीघ्र ही तहाँ जाइये और पूजाकी सामग्री लेकर देवी के मंदिर में जाता हूँ, चन्द्रहास ने यह बात स्वीकार करली और दोनों ओर को चले गये, यह बीच गडबड घृष्ट बुद्धिको कुछ भी मालूम नहीं था, इधर राजाने अपनी गद्दी बड़े गौरव के साथ चन्द्रहास को दे दी और इधर मंदिर में अन्धकार के कारण मंत्रीके पुत्र को न पहिचानकर पुजाराने देवी के आगे बलि दे दिया यह समाचार पाते ही मंत्री दौड़ता हुआ देवी के मंदिरमें आया और मदन को मरा हुआ देखकर तत्काल अपना शिर मंदिरके स्तंभ से फोड़कर प्राण दे दिये । यह बात थोड़े ही समय सारे नगर में फैल गई, इस से चन्द्रहास को बड़ा दुःख हुआ, वह इकट्ठा ही देवी के मंदिर में आया और प्रार्थना करने लगा कि—हे मातः ! मेरा कोई दोष नहीं है तथापि इस समय साठे और धमुरके मरण का कारण मैं ही हुआ हूँ, ऐसी निन्दा चारों ओर फैली हुई है, यह कर्तक नेरे सिवाय और किसी से दूर नहीं होसकता, तथा यदि

ऐसा नहीं होगा तो फिर मुझ को जीवित रहकर ही क्या करना है ! मैं भी अपने प्राण दिये देता हूँ, ऐसा कहकर सज्ज से अपना शिर काटने को था इतनेही मैं देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका पकड़लिया और उसको विनय से तिनदोनों को जीवित कर दिया, इसप्रकार अन्तकी घटना हो कर सब आनन्द के साथ अपने २ स्थानको गये । यह सब बात चन्द्रहास के अनन्य भावसे शालिग्राम की पूजा करने का फल था । तात्पर्य यह है कि कोई सन्ध्या देव पूजन आदि कर्मों को नियम के साथ करता है उसकी आधि व्याधि सहज में ही नष्ट हो जाती है और संकट के समय ईश्वर अवश्य ही उसकी सुध लेते हैं ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

व्याख्यांन आठवां

विषय—मतिमापूजन.

यसौवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो

पौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः ।

अर्द्धनित्यस्य जैनशास्त्ररता कर्मेति मीमांसका

सोऽय्यो विदधातु वाञ्छितफल त्रेलोक्यनाथो हरि ॥

आज विश्वासरूपी कदम्ब के धूसर के नीचे सगातनधर्मरूपी श्रीकृष्ण अपनी प्रेमरूपी मुरली बजा रहे हैं । उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर समासद्वरूपी गोपीजन भी अपने हाथ में विषेक का डफ लेकर और उपासना की बांसुरी बजाकर याँकीरस में निमग्न होते हुए आनन्द से हरियशोगान करेंगे, यह आज्ञा है एकवारकहो हरेराम हरेराम राम राम हरेहरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरेहरे । जिनको केवल आजकल अंग्रेजी विद्यालयों में एक अंगरेजी की शिक्षा मिली है ऐसे कुल्लोगों की अपने धर्म के ऊपर से अद्या कुछ २ छिभिन्न हो चली है, नई विद्या के प्रभाव से प्रकट होनेवाले रेल तार

आदि बाहरी मौक्तिक घमत्कारों से उनके नेत्र चौंकाकर, उन को स्नान सन्ध्या प्रतिमापूजा आदि अपने धर्म की रीति में पोष और मूढ़ता के काम प्रतीत होनेलगे हैं । तरुणबालाओं के कोमल मनों के ऊपर ऐसे दंग का संस्कार जमना उन के इसलोक के और परलोक के कल्याण का अत्यन्त बाधक है, इसकारण आज प्रतिमापूजन के विषय परही विचार करलेना उचित प्रतीत होता है । हम जिस की प्रतिमा बनाकर पूजाकरते हैं, वह ईश्वर वास्तव में कैसा है ? वेद कहते हैं कि वह निर्गुण, निर्विकार और सर्वव्यापक है, उस को ही वेदान्तिविलसकहते हैं । इस सृष्टि में के पदार्थों के मुख्य दो प्रकार हैं एक साकार और दूसरा निराकार । साकार वस्तुओं की गणना होना कठिन है । उस घंट, पट मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि अनेकें प्रकार हैं और सब के भिन्न २ आकार, गुण, व्यापार आदिदेखनेमें आते हैं, इसकारण उनका वर्णन आपही सब लोग उत्तमता से कर सकते हैं, परन्तु इन में से किसी जाति के भीतर ईश्वर की गिनती नहीं होसकती और, ईश्वर ये इन वस्तुओं की समान आकार गुण आदि भी कुछ नहीं है, इसकारण उस के स्वरूपका वर्णन आपलोग कुछ नहीं करसकते । अथवा रूप आदि गुणों से युक्त किसी एक व्यक्ति की समान ईश्वर की व्यक्ति अथवा पुतला हमारे देखने में नहीं आता है इसकारण वह साकार पदार्थों के वर्ग में नहीं गिनाजासकता अथ निराकार वस्तुओं के विषय का विचार करते हैं, निराकार पदार्थों में मन, उस के काम क्रोध, लोभ आदि विकार, सूक्ष्म, व्यास ; वायु आदि पदार्थ हैं । यद्यपि इन पदार्थों का आकार प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता तथापि इन की प्रतीति मन को होती है तथा इनका थोड़ा बहुत वर्णन कियाजासकता है और इन के कार्य भी प्रत्यक्ष हमारी दृष्टि में पड़ते हैं । उदाहरण के लिये देखो कि—हमारा 'मन' क्या वस्तु है ? उसका आकार कितना बड़ा है ? यह बात आप को दि-

१ प्रीतिपापूजन ।

‘खाई नहीं जा सकती है, तथापि ‘यह बात मेरे मन में आई नहीं’ इत्यादि वाक्यों से आप को मन का होना स्वीकार करना पड़ेगा और जो सङ्कल्प विकल्प होते रहते हैं तथा हम जो कुछ विचार या कल्पना करते हैं वही मन का रूप है । अपने विचार शब्दों के द्वारा दूसरों को स्पष्टरूपसे जतादिये जाते हैं और बुद्धिबलसे कुछ कविता की जाय तो वह ग्रन्थरूप से छाँकों की दृष्टि के सामने लाई जा सकती है । हाथ पैरों को कष्ट होकर नेत्रों का लाल २ होना, यह क्रोधका रूप है, इसको सूरत देखने से दूसरा सहज में ही समझ लेता है । शक्ति क्या वस्तु है और उसका आकार कैसा है, यह बात हमको नहीं दीखती है परन्तु कोई पाँच बोझा उठावे तो उस की इतनी शक्ति को हम स्पष्टरूप से समझ लेते हैं । वायु दीखता नहीं है परन्तु धूसों के पत्तों को हल्लाता हुआ देखकर अथवा किसी नदी में बड़ी २ तरंगें आती हुई देखकर हम वायु के वेगका अनुमान करते हैं । खरर पहुँचानेवाले जाल में की बिजली हम को दीखती नहीं है, तथापि उस के कारण होनेवाले खटके हमारे सुनने में आते हैं । सार यह है कि बहुतसी वस्तुएं निराकार हैं तथापि उन के कार्य प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं और उनका थोड़ा बहुत वर्णन भी हम कर सकते हैं, परन्तु ईश्वर के नियम में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि—श्रुति कहती है कि—‘यतोवाचो निर्वर्तन्ते अगाप्य मनसा सह न त्रयं चक्षुर्गच्छति न वागच्छति’ अर्थात् मन, बुद्धि, वाणी और चक्षु आदि इन्द्रियों की गति ब्रह्म में नहीं है, भगवद्गीता अध्याय १ में लिखा है कि—इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः । मनसस्तु पराबुद्धिर्षोबुद्धेः परतस्तु सः । इस कारण ही ईश्वरको अछक्ष्य कहते हैं, आज तक जितने पदार्थ बुद्धि के बल से समझाये हैं, उन सबसे पहिले वह ब्रह्मविद्या मानता था और आगे को ज्ञानकी परम उन्नति होकर जो पदार्थ आने जायेंगे

ईश्वर निःसन्देह उन 'सबसे भी परही रहेगा, उसका वर्णन नहीं होसकता, इसीप्रकार 'नेति नेति' कहकर ब्रह्मका वर्णन करने के विषय में श्रुतियों के राशनामा देनेपर उन श्रुतियों के पीछे जाने-वाले जो स्मृति, शास्त्र, पुराणआदि, उन विचारों को तो ब्रह्मका पता लगे हीगा कहां से ? किसी से ब्रह्मका वर्णन नहीं होसकता तो रहनेदो, परन्तु कोई ब्रह्म से प्रत्यक्ष भेट करानेवाला मिलजायगा तो हमारा काम बनजायगा, क्या कोई ऐसा है ? नहीं है । जैसे कोई मनुष्य डूबजाय तो वह अपने डूबने का अनुभव कहने को छोटकर नहीं आता है केवल तटपर खड़ेहुए मनुष्यही उस के डूबने का समाचार कहते हैं इसीप्रकार शुक समकादि, सैकड़ों ऋषि मुनि ब्रह्म की खोज करने को गये उन के तहांही निमग्न होजाने का समाचारमात्र शास्त्र कहते हैं परन्तु उसका प्रत्यक्ष अनुभव वहभी नहीं कहसकते और वह आपही ब्रह्म में लीन होगये तो प्रत्यक्ष भेट ब्रह्म से कौन करावेगा ? फारसी में कहा है—'दरिद्रित् किस्ति फिरोशुद दर्जार । के पैदा न शुद् तरुनयेवर किनार ।' अर्थात् इस लक्ष समुद्र में आमतक हमारे नाव डूबगई, परन्तु उनकी लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं आया, सार यह है कि—समुद्र के जंज से ही उत्पन्न हुई लवण की पुतली समुद्र की बाह लेने को गाय तो जैसे वह तहां ही घुलकर रहजाती है तैसेही जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए और ब्रह्मरूपही हैं तथा ब्रह्म खोज में जानेपर तहां ही लीन होकर रहजाते हैं । स्वभाववादी कहेंगे कि—'जो कहीं दीखता नहीं, जिसका वर्णन नहीं होसकता, जो कर्त्ता-पन से रहित है ऐसे केवल कल्पना करेहुए ब्रह्म को लेकर हमें क्या करना है ! गेडुओं से उत्पन्न होते हैं, बाजरे से बानर' हो-

(१) पिण्डीभूतं यदन्तर्जलनिविष्टालिष्ठं याति तन्मेषवास्यं, भूयः प्रक्षिप्तमास्तिन्विलयमुपगतं नामरूपे जहाति । प्राज्ञस्तद्वत्परात्गन्ध

ता है, गौ दूध देती है, उसको खाने पीये आनन्द करें, अरुण
 आपड़े तो—'ऋणकृत्वा भृतं विवेत्' करज लेकर भी पिये । स्वर्ग
 का लालच और नरक का भय, यह सब दृष्टा पाते हैं । हमको संसार
 में जो स्वभावसिद्ध बातें प्रत्यक्ष दीखती हैं वही ठीक हैं बाकी सब
 मिथ्या कल्पना है, ऐसा कथन कितनी ही को सत्य प्रतीत होगा
 परन्तु यह ठीक नहीं है, मनुष्य तात्कालिक सुखके लोभ में पड़-
 जाता है और मह प्रारम्भ में ठीकभी लगता है परन्तु परिणाम में
 यह विषमगान दुःखदायक होता है । पुनर्जन्म के व्याख्यान में भी
 कर्मपाश से कैसे बँधता है और उसको सुख दुःख होने के कारण
 क्या है, यह सब बात विस्तार के साथ कह चुके हैं । ब्रह्म वा ईश्वर
 स्वरूप कल्पित है, ऐसा स्वभाववादी कहते हैं, परन्तु ब्रह्म काल्पि-
 निक न होकर यह सब सृष्टि काल्पनिक है । सृष्टि का अभिष्ठान
 ब्रह्म है और उस की सत्यता से ही सृष्टि स्रष्टासी भासती है, उस में
 कर्तापन नहीं है परन्तु उसके कारण से ही संसार में 'केतनन्तारो
 वार' हमको दीखते हैं, यह जो कहा कि—वह कहीं नहीं दीखता
 सो वह सर्वत्र परिपूर्णरूप से अराहुआ है । फारसी में भी कहा है
 कि—'अंदरूनो बरून अज् पशोपेश, वर चरोरास्त जेरो वा-
 छाई । एके दरहेच् जामहरिजा, बुल अजब मादअम् के हर-
 जाई ।' अर्थात्—हे ईश्वर ! भीतर बाहर आगे पीछे, दायें, बायें,
 ऊपर, नीचे सर्वत्र तू ही भरा है; देखनाचाय तो तू कहीं भी नहीं है
 तथापि आश्चर्य यह है कि—तू सर्वत्र है । इस प्रकार जिसको वेदा-
 न्ती ब्रह्म कहते हैं, वह ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है परन्तु बाहरी दृष्टि
 से देखनेवाले को वह कहीं दीखता, यदि मनुष्य विचारदृष्टि से
 देखनेलगे तो उसका अस्तित्व सहज में ही समझ में आनायगा ।
 यमनि त्वं तस्य धेतोहिमांशौ बागशौ चक्षुरेकं पयसि पुनरुद्यमेतत्प्र-
 दिक्षु कर्णौ । (वेदान्तकेशरी)

उदाहरण के लिये कहना चाहते कि—इस शामियाने के ऊपर से (समाधान के तन्मू के ऊपरसे कोई मनुष्य, लड्डू आदि खाने के पदार्थ अथवा और कोई मोगके पदार्थ हगारी ओर को फेंक रहा है, वह चाहे हमको प्रत्यक्ष नहीं देखता है तथापि उसके विद्यमान होने की कल्पना हम सहज में ही करछेंगे, इसी न्यायसे ऐसे बड़े ब्रह्मांड में के व्यापार, जो बड़े नियम के साथ उत्तमता से चल रहे हैं, उन का नियन्ता और व्यवस्थापक कोई तो होना ही चाहिये, यह बात स्पष्ट है। आस्तिक और नास्तिकों के वाद विवाद विषयक बड़े बड़े ग्रन्थ बने हैं और उन में अन्त को आस्तिक वाद ही ठीक ठहरा है आज दूसरे विषय पर व्याख्यान का आरम्भ हुआ है इस कारण इस विषय पर अधिक कहना में उचित नहीं समझता, परन्तु विषयकी संगति के लिये दिग्दर्शन मात्र किया है, अस्तु। पूर्वोक्त शामियाने के ऊपर के मनुष्य का आपको दर्शन करना होतो वह आपको बैठे ही नहीं दींगी, उसके लिये आप को उठकर ऊपर को देखना पड़ेगा, ऐसी करने से भी नहीं देखेगा तो इधर उधर गिहूँ लगाकर देखने का उद्योग करना पड़ेगा, जब 'साधारण' शामियाने के ऊपर बैठे हुए मनुष्य से बैठ करने के लिये ऐसा परिश्रम उठाना पड़ता है तो अनन्त छोटी ब्रह्मांडरूपी शामियाने के ऊपर जो अपनी सत्ता चलाता है, उस का दर्शन बिना कुछ सहज में कैसे होनायगा ? वह इतना सस्ता नहीं है कि—नास्तिक वा सुधारक (आर्य समाज आदि) एक प्रकार से उसके नास्तिक्य का ही प्रतिपादन कर रहे हैं तो उन को निश्चय कराने के लिये यह स्वयं उन के आगे आकर खड़ा हो जाय या उसके पक्ष यात्रीगर की समान लकड़ी घुमाघुमकर उस को छे ओं और उन नास्तिक आदिकों के समने खड़ा करदे। उस का दर्शन होने के लिये शरीर में तीव्र वैराग्य उत्पन्न होकर मनुष्य अन्तर्निष्ठ होना चाहिये ऐसा पाँडे व्याख्यान में कहा ही है, अब।

उतना अधिकार जितने शरीर में नहीं है उन को भी निराश नहीं होना चाहिये । जो राजा दयालु होता है वह अपनी प्रजा में से छोटे बड़े गरीब अमीर सब की प्रार्थना अपने पासतक पहुँचने का भिन्न प्रकार का प्रबन्ध कररहता है। तिसीप्रकार अनन्त ब्राह्मण के स्वामी परमदयालु तिस परमेश्वर ने विषयी, सुमुख और मुक्त आदि सब प्रकारके लोकों को अपने पास पहुँचाने के भिन्न २० मार्ग नियत कर रखे हैं । यदि वह ऐसा न करता तो जैसे चित्र अपने चित्रकारको नहीं जानते हैं या जैसे किसी रोये हुए वृक्षका पौधा अपने लगानेवाले को नहीं जानता है, हमारी भी यही दशा होती, परन्तु उसने हम सबों के लिये हरएक प्रकार की सुलभता कररक्ती है, जिसका परिचय आप लोगों को आगे के विचारसे होगा । कोई परमेश्वर उस के निराकार ऐश्वर्य के द्वारा जा मिलते है और कोई साकार ऐश्वर्य के द्वारा जा मिलते हैं, यह दो मार्ग अर्थात् उसके उन्नत पद पर, जाने के लिये चढ़ने को मानो दो सीढ़ियें हैं । इन में से जिस को जो मार्ग सुगम पड़ उस को वही स्वीकार करना चाहिये । परन्तु निराकार ऐश्वर्य का मार्ग बड़ा विकट है, उस में विषयी पुरुषों का निर्वाह नहीं होसकता । इस मार्ग का आश्रय करनेवालों की आरमों पासक वा ब्रह्मोपासक कहते हैं । आमकल निराकार देव के मर्कों का सुकाल (इफरति) है क्योंकि—निराकार मक्ति में कुछ खर्च तो होता ही नहीं, उस में देवता को स्नानकराने या नैवेद्य समर्पण करने की खट पट तो है ही नहीं, क्योंकि—उनका उपास्य देव ठहरा निलैप फिर स्नान कैसा ! और नित्यतृप्त को नैवेद्य की भी क्या आवश्यकता है ! तैसे ही फूलकल तुलसी घूँघ्राण आदि की भी आवश्यकता नहीं है फिर जिन को स्वभाव से ही स्नान सन्ध्या आदि कर्म बखेड़ा मालूम होते हैं और जिनके मुख में भोदासा सुधारका

१ केशोऽधिकतरस्तेपायव्यक्तासक्चेतवाम् । (श्रीमद्भगवद्गीता)

जले भी पराहुआ है वह सूखी मक्ति अपने पास रखकर अपने को निराकारका भक्त क्यों नहीं कहेंगे ? परन्तु मित्रों ! निराकारदेवकी मक्ति अथवा आत्मोपासना यह सहज बात नहीं है, इसके सिद्ध होनेके लिये शरीर में तीव्रवैराग्य बहना चाहिये । जो आत्मोपासक होते हैं उनकी बुद्धि शत्रु और मित्र में एकसमान होती है अर्थात् वह राग, द्वेष, मान, अपमान, सुख, दुःख आदि द्वन्द्वों से पर होजाते हैं, उनका किसी से वाद विवाद नहीं होता है और फर्साद करने के लिये दीवानी फौजदारी की कचहरी में जाने का भी उन को अवसर नहीं पड़ता, वह परान्त-र्यामी निर्विकार आत्मा का परमेश्वर वा ब्रह्मसे अमेद मानते हैं और अन्त में तद्रूप होजाते हैं तथा सकलविश्व को भी नद्रूप देखते हैं । सनक, सनन्दन, शुक, वशिष्ठ, वामदेव, अर्जुन आदि ब्रह्मोपासकों में से इन् लोगों को " शिठिनियम् " ग्रन्थसिंटी में के एम्. ए. क्लास का जानना चाहिये, जैसे आजकल एम्. ए. क्लासवाले बहुत थोड़े होते हैं तैसे ही उनकी संख्या भी बहुत कम है । श्रीगङ्गावत में कहा है कि—' मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिन्नानि सिद्धये यत्तत्तामपि मिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः । ' अर्थात् सहस्रों मनुष्यों में से एकादही सिद्धिके लिये उद्योग करता है और ऐसा उद्योग करनेवालों में से भी एकादही मुझ को तत्त्व से जानता है । सार यह है कि इस कला के लोग बहुत थोड़े हैं, इन से अन्य कला के लोगों की संख्या अधिक है, उनकी क्या व्यवस्था है, उस को हम देखते हैं । सब मनुष्य जैसे एक से आकार या एक से स्वरूप के नहीं होते हैं तैसे ही सब की बुद्धि भी एकसी नहीं होती है । हरएक अपनी बुद्धि के अनुसार किसी विषय को ग्रहण करसकता है । उरुही आदि के आश्रय के बिना जैसे अग्नि का स्वरूप समझना कठिन है तैसे ही साधारण बुद्धि के मनुष्य

को देहादिकों के आश्रय के बिना ईश्वर के स्वरूप को समझना कठिन है, इसकारण दयालु ईश्वर ने साकार ऐश्वर्य बनकर भिन्न २ बुद्धि के पुरुषों के लिये भिन्न २ प्रकार के रूप प्रकट करे और उनको मुक्ति का मार्ग खोलदिया । एम्० ए० क्लास के नीचे ही जिनका अधिकार है अर्थात् जो लोग बी० ए० तक की योग्यता के हैं, वह अपना बुद्धि की पहुँच के अनुसार पुरुषसूक्त में वर्णन किये हुए ईश्वर के विराट्स्वरूपकी उपासना करते हैं । वह सकल विश्व उस विराट् पुरुष का शरीर है, वह 'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्' है, अर्थात् उस के सहस्रों चरण हैं और वह भूमि को सब ओर से व्याप्त करके दश अङ्गुल का हो रहा है ऐसी उसकी भावना होती है यहाँ सहस्र शब्दका अर्थ 'हजार' नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्थ करनेपर, सहस्र मस्तक और सहस्र नेत्र होने से, हर एक मस्तक के पाँटे एक २ नेत्र आकर परमेश्वर कारण हो-जायगा ! और एक २ चरण होने से लँगड़ा होजायगा, देशदेश्य यहाँ सहस्र शब्द का अर्थ 'अनन्त, समझना चाहिये, तेसरी दशाङ्गुलमतिष्ठत् यहाँ दश शब्दका अर्थभी अनन्त समझना चाहिये दशाङ्गुलमतिष्ठत् इस वाक्य का अर्थ कोई नापि से दशअङ्गुल के अनन्तरपर अर्थात् हृदय देश में रहा ऐसा करते हैं । कोई दश अङ्गुलियों से निर्देश करने में आने योग्य अर्थात् दशों दिशाओं में व्यापक है ऐसा अर्थ करते हैं । और कोई तीसरे दशअङ्गुल में अर्थात् दोनों हाथ जोड़ने में या भक्तों के केवल नमस्कार में ही प्रभु रहते हैं ऐसा अर्थ करते हैं परन्तु ठीक अर्थ यह है कि—सब विश्व में व्यापक वह अनन्त उठा हुआ है, अर्थात् कितनी ऊँचाई तक है, यह नहीं कहनासकता, अस्तु । इस विराट् पुरुष के उपासक ईश्वर की विराटरूप में उपासना करके उस की, आकाश रूप पात्र में सूर्यका दीपक बनाकर आरती करते हैं । अब तीसरे प्र-

कार के लोग अर्थात् म्याट्रिक मूलतःवाले हैं, वह शास्त्र को थोड़ा बहुत समझते हैं और उन में श्रद्धा भी है, परन्तु एकसाथ विराट्स्वरूपका ध्यान करने की शक्ति नहीं है, अतः उन के लिये विराट्स्वरूप के भिन्न २ अंगों की उपासना कही है । परमेश्वर के भिन्न २ अंगों की उपासना की जाय तो वह परमेश्वर को ही पहुँचती है । व्यवहार में ही देखो किसी मनुष्य ने, दूसरे के नेत्रों में शोभा के लिये कामल टाँका या उसको पैर में धारण करने को उत्तम जेडा दिया तो उससे उस के केवल नेत्रही या पैरही सन्तुष्ट हुए ऐसा लोग नहीं समझते हैं, किन्तु तिम व्यवहार से उस मनुष्य को भी आनन्द होना मानते हैं अथवा कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा करने में एकसाथ सब शरीर नहीं मलाभासकता इसकारण पहिले उसके पैर, फिर हाथ, फिर गर्दन, इसप्रकार मलता है और इसप्रकार भिन्न २ अंगों को मलने से वह सब उस स्वामी की ही सेवा होती है । तिसी प्रकार विराट्स्वरूपके भिन्न २ अंग वा अवयवों की यदि उपासना की जाय तो भी वह सब निःसन्देह परमेश्वर की ही होती है । इसकारण ही वेदों ने ' सूर्यश्च मा मयुश्च० इत्यादि ' मंत्रोंसे विराट् पुरुष के नेत्र अर्थात् सूर्य की और ' अग्निमीले० इत्यादि ' मंत्रोंसे अग्नि की उपासना कही है । कोई नई रोशनीवाले—अग्निहोत्र, यज्ञ याग आदि का मुख्य लाभ वायु की शुद्धि है, ऐसा कहते हैं, परन्तु उन कर्मों का यदि इनका ही फल होता बहुत से वर्षों तक अग्निहोत्रका विषय पाठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आग्नि में घुड़ो मर मरकर तिल तथा पत्नी मर कर धो डालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तिलों का एक थैला और धोका कुप्पा म्युनिस्पेलिटी के किसी नौकर को सौंप देना चाहिये, वस गलीरमें हवा की शुद्धि का काम उत्तमता से होजायगा । परन्तु मित्रों ! अग्निहोत्र आदिका मुख्य प्रयोगन वायु की शुद्धि नहीं है, नह तो आनुपाङ्गिक लाभ हम

को स्वयं सिद्ध सदन में ही गिरता है, इसीप्रकार किन्ने ही नई रे-
शनीवाले आचमनका लाभ कफदूर होकर कंठकी शुद्धि बताते हैं परन्तु
यदि ऐसा होता तो कफके नाशके लिये इस सूखेउपायको छोड़कर कोई
भी अन्य औषधि आदिकी खटपट नहींकरता और बार २ डाक्टर वैद्य
आदि को चुलाने का कष्ट भी नहीं मोगना पड़ता । आग्नि की
समान जलकी पूजा कहीहै, यह सब नदियों और तीर्थ उसविराट
पुरुष के शरीर की नादियेंहैं, हमारे आँखों में तीर्थों का माहात्म्य
कितना कहा है, सो प्रसिद्धही है । वृक्ष के नीचे मट्टी की महामाया
नामक सदा देवता बनकर पूजते हैं, यही पृथ्वी की पूजा है ।
यह सात महामाया—अतल, वितल, सुतल, आदि सात पातालों की
सूचक हैं । सन्ध्यामें भी—पृथिव्यस्त्वया धृता लोकादेवित्वां विष्णुना
धृता इत्यादि मंत्रों से पृथ्वी की प्रार्थना की जाती है । हमको
उत्पन्न करनेवाली माता, घरमें लायेहुए अन्न को पकाकर जप नाना-
प्रकार के पदार्थ हमारे सामने परोसती है तब हमको बड़ा आनन्द
होता है और हम उसका बड़ा गौरव करते हैं, फिर सहस्रों मन
अन्न और नानाप्रकार के पदार्थ अपने उदर में से निकालकर जो
हमको देती है, क्या उसकी पूजान करें? अवश्यही करना चाहिये
इसप्रकार विराट पुरुष के पंचभूमय विश्वरूप शरीर के मिन २
अंगोंकी पूजा कहीहै, परन्तु परमेश्वर के ऐसे व्यापकरूपकी कल्पना
एकदम निन की बुद्धि में नहीं आसकती ऐसे पुरुषों का उद्धार करनेके
दयालु परमेश्वर ने मत्स्य कच्छप आदि अनेको प्राणियों के साकार
रूप धारण किये । और इतने से ही तृप्त नहोकर, कदाचित् ऐसे
बिनातीवस्वों में मनुष्यों का प्रेम ठीक २ नहीं जमेगा, ऐसा वि-
चारकर परमात्मा ने मनुष्यका देह धारा और रामकृष्ण आदिरूपों
से अवतीर्ण होकर हमको सन्मार्ग दिखाया, यह परमात्मा का ह-
मारेऊपर बड़ा भारी उपकार है । अवतार का कार्य समाप्त होनेपर

वह सब विभूतियों अपने घामको चली गई, तब उन का प्रभाव चिर कालतक चित्तपर रहने के लिये उनकी पाषाणादिमय अथवा घातुमय मूर्तियों बनाकर उन के द्वारा उनकी उपासना करने का मार्ग शास्त्रकारों ने हमको बताया है । उस मूर्ति में चित्त एकाम्र होने के लिये त्राटक आदि प्रयोग भी कहे हैं और त्राटकादि की रीति भी मूर्ति में ध्यानयोग होते २ अन्त में रामकृष्ण आदि ईश्वरकी विभूतियों का फोटो (चित्र) हमारे अन्तःकरण पर बराबर पढ़ाकर 'भृंगकीटकन्याय' में अपने सच्चे परमात्मस्वरूप में जाकर मिलाने की योजना की है । अच्छे फोटो लेनेके लिये क्यामरा आदि साधन उत्तम होना चाहिये, इसकारण हमारा चित्ररूप क्यामरा भेसा होगा तैसाही परमारा की मूर्ति का फोटो हमारे अन्तःकरणरूप शीशे के ऊपर पड़ेगा । चित्तकी वृत्ति के सामने जो कोई पदार्थ आता है वह उसी के आकार की बनजाती है वह सिद्धांत हम पीछे कह चुके हैं; उस को ध्यान में खानेपर ऊपर कही हुई सब बात समझ में आमायगी, इस सिद्धांत का विचार करते हुए मैंने यह भी कहाया कि—अन्तःकरणकी वृत्ति किसी भी विषय में अब अत्यन्त स्थिर होती है तब वह सर्वथा उसीके आकारकी बनजाती है, अर्थात् वृत्ति क स्थिर होनेके लिये सन्मुख का पदार्थ भी जितना स्थिर होगा उतना अच्छा है, यह बात स्पष्ट है और हम फोटो-ग्राफी में भी यह नियम देखने हैं कि—जिस का फोटो लिया जाता है वह पदार्थ फोकस में (केंद्र अर्थात् मध्यबिन्दु में) आकर कुछ देर स्थिर रहना पड़ता है । इस में शास्त्रकारों को बतायाईई पाषाणादि मय मूर्तियों वृत्ति को तन्मय करने में जितनी उपयोगी हैं, इस की

१ अन्तःकरणको स्वस्थ और हाथे को निर्मल रखकर किसी सूक्ष्मपदार्थ की ओर को, नेत्रों में बल आनेतक एकसमान देखते रहने को त्राटक कहते हैं । (दृढयोगप्रदीपिका)

कल्पना आप लोग सहज में ही कर सकते हैं। प्रतिमापूजन ईश्वर प्राप्ति का श्रीनामा अथवा पहिला सूचा कटकौड़ा है, उसको सीखने के लिये शास्त्रकारों ने, जैसी प्रतिमा उपासना के योग्य कही है, उस को ही ठीक मानकर हमें सरल रीति से उपासना करना चाहिये । इसमें अपनी तर्क वितर्क चलाने की हमको आवश्यकता नहीं है । छोटेलेडके को गुरु, अ अ आदि अक्षर सिखाने लों उससमय यदि वह कहे कि—मैं तो इस को 'अ' नहीं कहता, या 'अ' मुझ को अच्छा नहीं लगता, तो यह उसका कहना लाभदायक होकर हानि कारक होगा, तिसी प्रकार शास्त्रकारों के माने हुए विष्णु शिव आदि कीजो शास्त्रग्राम आदि प्रतिमा हैं, उन को हम नहीं मानते या हम को अच्छी नहीं लगती ऐसा कहने वालों का विचार भी ठीक नहीं है, पुस्तक को पढ़ना सीखने की जिसकी इच्छा हो, उसको जैसे गुरु के बताये हुए अक्षरों को मानना चाहिये तिसी प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले हमको भी शास्त्रकारों की बताई हुई प्रतिमा माननी चाहिये, नये सीखने वाले को आरम्भ में शास्त्र के मर्म को नहीं समझ सकता, इसकारण कुछ समयतक गुरु की बताई हुई बातको ग्रहण करने योग्य मानकरही, उसको काम करना चाहिये । देखते प्रमेति (रेखागणित) सीखने वालेको गुरु अपने मुखसे *A point is that which has position but no magnitude* अर्थात् जिस की स्थितिमात्र होती है परन्तु परिमाण नहीं होता है यह विन्दु कहाता है, तिस विन्दुको व्याख्या कहते हैं और मोटे (तलते) पर एक बड़ासा विन्दु बनाकर दिखाते हैं और फिर *A line is length without breadth* जिस में केवल लम्बाई हो मोटाई न हो उस को रेखा कहते हैं, उस रेखा की व्याख्या कहकर, खडिया की एक लम्बी रेखा खींचकर दिखाते हैं, उससमय विद्यार्थी यदि गुरु से पूछे कि—मास्टरसाहब । आप तो कहते हैं कि—विन्दु

का कुछ परिमाण, नहीं होता है और आपका बोर्डपर काटा हुआ बिंदु तो अच्छा एक हरदकी समान, दीखता है, यह क्या बात है? तथा आपने कहा था कि—रेखा में मोटाई नहीं होती है। परन्तु आपकी बोर्डपर काटी हुई रेखा तो रूढ़की समान मोटी है! यद्यपि विद्यार्थी का ऐसा प्रश्न करना अप्रसंगिक नहीं है, परन्तु गुरु उससमय चाहे कितनाही माया फोड़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने का उद्योग करे तथापि उसका समाधान नहीं होगा, और उसशास्त्र में उसको अच्छा ज्ञानहुए बिना बिन्दुरेखा आदि का ठीक स्वरूपभी वह नहीं समझेगा, इसकारण जबतक उसशास्त्र को समझने न लगे तबतक उस को गुरुकी बताई हुई बातें ही विश्वासपूर्वक मान लेनी चाहियें। इसीप्रकार हमारे पुरातन आचार्यों ने 'प्रतिमापूजन' आदिके विषय में जो बातें कही हैं पहिले हमको वही विश्वासके साथ मान लेनी चाहियें। योगवासिष्ठ में कहा है कि—“अव्युत्पन्नमना यावद्भवान्-ज्ञानतत्पदः । गुरुशास्त्रममाणैस्तु निर्णीततावदाचर॥” इसकारण ब्रह्मविद्या सीखने का आरम्भ करनेवाला विद्यार्थियों के लिये मैं कहता हूँ कि—In religious geometry let it be granted that shaligram is a given point and shivalinga a perpendicular line अर्थात् धर्मविषय भूमिति में ‘शालिग्राम’ ही बिंदु है और ‘शिव, लिङ्ग’ लम्बी रेखा है, ऐसा मानकर आगे को चालिये। यह शास्त्रदृष्टि से विचाराहुआ अम्र प्रतिमापूजा का रहस्य क्या है? इस का दिग्दर्शन कराने के लिये एकव्यवहारिक दृष्टान्त कहता हूँ मान लो कि—कहीं छाटसाहब की सवारी आनेवाली है और तहाँ स्वागतके लिये बहुतसे राजों का एकबड़ा दरवार होगा, उसदरवार में किसी प्रकार की चूक नहोनाय, इसलिये सब राजे मिलकर पहिले दिन सरस्वती दरबार करें, उस में सब राजे अपने स्वामन पर विराजना करें और छाटसाहब की नगद केवल एककुरसी डालें और उस कुर-

सकि पास आ २ कर हर एक राजा इस्तकवाळ करै और फिर लौट कर अपनी जगहपर ही आविराजे, इसप्रकार सवतरेह का सनमान यदि कुरभी को मिले तो क्या वह सन्मान छाटसाहस के लिये नहीं है? इसी प्रकार हम धार्मिक छाटसमान किसी देवताकी प्रतिमा बनाकर उसको जो गंध, फूल, फल, धूप, दीप, नेवेच आदि सामग्री समर्पण करते हैं, वह केवल उस घातुकी प्रतिमा के लिये नहीं है किन्तु अपने इष्टदवता केहीलिये है, कहीं मूर्तिको अनेकों प्रकार के शृंगार और मोहन समर्पण कियेजाते है और प्रतिमा के सामने नृत्यगान आदि भी कियाजाता है, कोई १ कहते हैं कि—यह रीति बहुत बुरी है, परन्तु उसमें नृत्यगान आदि विषय मुख्य नहीं हैं, किन्तु उसके द्वारा विषयासक्त पुरुषों को भक्तिमार्ग में लेजाने का उद्देश्य होता है, जानकर देवदर्शन को जानेवाले बहुत ही थोड़े हैं, परन्तु तहाँ छ-खनौके बढिया कस्यक का गाना होरहा है, इस बातको सुनतेही सहस्रों पुरुष पहुँचजाते हैं और जब वह मनोहर राग गानेलगता है उसमें अत्यन्त मुग्धहोजाते हैं, परन्तु तहाँ यदि 'मुँदेव से' श्री-कृष्णजी की मूर्ति दृष्टि पड़गई तो छोटीधृति दूर होकर चित्त परमेश्वर की ओर को पहुँचता है, इतना भी न हुआ तो कुछ समय को श्रीहरिका नाम स्मरण, भजन, कीर्तन तो होता है यह छाम भी थोड़ा नहीं है । सिमियास्वयंविष है, ठीक है ! परन्तु और औष-वियों के साथ मिलाकर उसका वैद्यक में कहीहुई रीति से सेवन कियाजायतो वह अमृत रूप होकर बड़े २ रोगोंको दूर करने में समर्थ होता है, तेसेही गान नाच आदि विषय यद्यपि विषरूप हैं तथापि हरिकीर्तनरूपी अमृत्य औषधि से मिलाकर युक्ति के साथ उसका सेवन कियाजाय तो उससे संसाररोग की शान्ति होने में बड़ीसहायता मिलती है, जो प्रेमके साथ ईश्वरका चिन्तवन करता है वह तो नि सन्देह मुक्त होहीजाता है, परन्तु क्रोध, लोभ

और साक्षात् द्वेष इनमें से किसी भी वृत्ति से जो कोई ईश्वर का चिन्तन करता है वही सद्गतिप्राप्त है, इस विषय में अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं तथा प्रतिपादन की सिद्धि के लिये ऊपर जो प्रमाण दिखाये हैं उनके सिवाय और भी बहुत से प्रमाण हैं, परन्तु अवकाश न होने के कारण, केवल पाषाण आदि की मूर्तिमें दृढभावना होने से परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, इस विषय में एक छोटासा दृष्टान्त कहकर आभेद व्याख्यान को समाप्त करूँगा।

कादम्बर देशमें एक चमुपती नाम मुरलीधर जी थी, और उसके एक गोविन्द नामक बेटा था, उसकी ५।६ वर्ष की अवस्था होनेपर एक दिन पड़ोस में मुरलीधर भगवान् के मंदिर में कय मुनने को गई, तहाँ उसको प्रसादमिष्टा और वह उसने घर आकर अपने पुत्र गोविन्दको दे दिया, उसने वृत्ता कि-माता ! यह कहीं से लाई ? वह कहने लगी कि भगवान् मुरलीधर के मन्दिर में से, तबतो उस छटके ने फिर वृत्ता कि-मुरलीधर कौन हैं ? और कैसे हैं ? तथा वहाँ मुझको भी-मिल जायेंगे क्या ? माता ने कहा वह प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं, उनका बड़ा भारी ऐश्वर्य और पराक्रम है, तथापि वह परमदयालु हैं इस कारण जो कोई उनके प्रेमके साथ पुकारता है उसको अवश्य ही मिलते हैं तू उद्योग करेगा तो वह तुझको भी अवश्य मिलेंगे, तबसे वह सात्वतसांझसवेरे आरती समय मुरलीधर भगवान् के मंदिर में जाने लगी, आरती के समय भगवान् की सुन्दर मूर्तिको देखकर वह बड़ा प्रसन्न होता था और मुखसे 'मुरलीधर आओ मुझे मिलो' ऐसा कहकर उनके पकड़ने को आगेको हाथ बढ़ाता था, ऐसे एक वर्ष बीत गया, परन्तु भगवान् से न भेटही हुई-न बातचीत ही हुई तबतो उसने माता से कहा कि-भगवान् अभी तक मुझे क्यों नहीं मिले ? तब माता ने कहा कि-बेटा ! भगवान् ऐसे एकाग्रजी नहीं मिलते हैं और कुछ दिनों ऐसा ही उद्योग करेगा तो मिलेंगे गोविन्दका सच्चा प्रेम प्रभु में

जटित होगया और प्रतिदिन पुण्यसंश्रय बढने लगा, यह अपने सुस्तप्यास को भी भूलगया, और भगवान् मुरलीधर से मिलने की ऐसी धुन खगी कि—एक दिन वह भगवान् से मिलने को अत्यन्त उत्कंठित होकर कुछ समयतक तो मूर्ति के सामने गौन खंडारहा और धन्त में प्रार्थना करके कहने लगा कि—मैं इतने दिनों से भेट करने में छिये सुन्दारी सेवा कर रहा हूँ परन्तु तुम मिलते नहीं, अब भान यदि तुम नहीं मिलोगे, तो मैं यहाँ ही अपने प्राण देदूँगा, तब तो मुरलीधर ने उस बाछक की ऐसी भक्ति देखकर मन में दयालुता का उस को दर्शन दिया, और सुकुमार आठवर्ष के बाछक का सुन्दररूप आकर गोविन्द के कण्ठ में गलबैरों डाली, तब तो उस के आनन्द का पारावार नहीं रहा, फिर उस के कौतुक को पूरा करने के छिये मुरलीधर भगवान् मंदिर से बाहर निकल आये और उस के साथ एक ऐसा खेल खेलने लगे कि—जिसके जितने दाँव होजायें वह हाथ पर उतनी ही छकड़ी मारै, खेलते २ भगवान् के ऊपर गोविन्द के पाँच दौरे चढ़गये, गोविन्द ने कहा अब हाथ फैलाओ, हाथ आँग करते ही गोविन्द ने तीन संटी जमाई और शेष दो रही थीं कि भगवान् हाथ छुटाकर भागने लगे, तब तो गोविन्द ने कहा कि—अरे छवार! पार हो बचने को भागामाता है, मेरे द्रौव बिना चुकाये क्या मैं तुझ को जानेदूँगा ? एसा कहता हुआ हाथ में संटी छिये मुरलीधर भगवान् के पाठ दोढा, भगवान् दौडते हुए अपने मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति में अन्तर्धान होगये और गोविन्द मंदिर के द्वारतक पीछे लगा हुआ गया परन्तु तहां पुमारियों ने उनको भीतर जाने से रोकदिया और अब यह प्रेय मे भरकर दिठाई से आगे बढने लगा तब उन में से एक पुमारी ने क्रोध में मरकर गोविन्द के मुखपर थप्पड़ मारा, तब तो इस को मूर्ति आगई, फिर सावधान होकर तहां से छोटा और मन में—'अच्छा ! आन पोखा देदिया तो क्या है ? कल को कहें

जायगा ! फलको मैं पहिले अपना दाँव छेदूंगा तब छोदूंगा ' ऐसा कहता हुआ अपने घर को चला आया, इधर उस मूर्ति के गाल छिन्न मिन्न हुए ऐसे दाखने लगे, उन में से रुधिर बहने लगा और मूर्ति थी रोनीहुईसी दाली, तबनो पुजारी बबहाये, क्योंकि-हमारे शास्त्र में ऐसा होना कुलक्षण कहा है । प्रतिमा हँसने लगे, रोनेलगे,, रोनेलगे या उन में से रुधिर निकलने लगे तो दुनिया में कोई बड़ा मारी उत्पात होते की सूचना समझना चाहिये । कुछ दिन हुए नेपाल में मगवान् पशुपति की मूर्ति में भी अचानक रुधिर टपकने लगा था और उस में बहुत से लोगोंको सन्देह हुआ कि-कोई बड़ा मारी अनर्थ होने बाछा है तदनुसार मारतर्पण में झेग आदि होकर लसो मनुष्य काल के गाल में चले गये, अस्तु ! प्रतिमा की यह दशा देखकर पुजारी बड़ी चिन्ता में पड़े, उन्ही रात में मुरछीघर ने उस को स्वप्न दिया कि-तुमने गोविन्द का बड़ा गपराध करा है, अतः मैं वेद्य मोग आदि मुझे अर्पण न करके उसी को समर्पण करो तब मैं प्रमत्त होऊँगा, पुजारी उठते ही दूसरे दिन नैवेद्य आदि सब लेकर गोविन्द के घर पहुँचे और वह उस का अर्पण करे तब तो गोविन्द कहने लगा कि-मैं समझगया, मुरछीघर बड़ा चाखबाज है, मार से छूटने के लिये मुझे यह ल.उप देता है ॥ सार यह है कि-मावना के अनुसार सिद्धि होती है, मगवान् ने याता में कहा है कि ये यया मां प्रपद्यन्ते तांस्त्वयैव रुनाम्पहम् । ओ प्रतिमा में ईश्वर की दृष्ट मावना रखकर उपासना करता है, उस को परमेश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, यह इस दृष्टान्त से आप मलीप्रकार समझसकने हैं ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ।

व्याख्यान नवम ।

विषय-श्रीद ।

महानन्द परमगुम्बद, केवल ज्ञानमूर्ति हृन्दातीत गगनछाद्य तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् ।
एकनित्य विमलमचल सर्वधीसाक्षिभूत, भावातीत त्रिगुणराहित्य सद्गुरु त नमामि ॥

आज सनातनधर्मरूपी प्रयागक्षेत्र में हरिनामरूपी गंगा, समाप्त-
दों के हृदयपर कगल चोड़ाछती है, यमुना लोकों को यमराज के
पंजे से छुड़ा रही है, और ब्रह्मज्ञानरूपिणी सरस्वती समाप्तदों के
अन्तःकरण में गुप्तरूप से निवास कर रही है, ऐसे इस त्रिवेणी के सं-
गमरूप पवित्र तीर्थ में स्नान करके आशा है आप मुख से श्रीहरिके
यश का गान करेंगे । आजकल इंग्लैण्ड अमेरिका आदि देशों में सां-
सारिक उन्नति जैसी शिखरपर जाकर पहुँची है, तैसे ही पहिले भारत-
खण्ड में आध्यात्मिक उन्नति शिखरपर जा पहुँची थी, उस समय ज्ञा-
नेकों बड़े २ ऋषियों ने अपने तप और योग के बल से देवीशक्ति
पाकर अध्यात्मविद्या के द्वारा जो भौतिक 'लोभ' की थी, उनमें
सत्त्वों के अनुसारही हमारी धादकी रीति चली आ रही है । आज
उसी के विषय में कुछ कहने का विचार है । जैसे नदी के तटकी
रितीकी बड़ापारी भूमि में एक रेत का कण होता है, तिसीप्रकार
अपार विश्व में यह भूठोक है, भूठोककी समान ही सूर्यलोक, इन्द्र-
लोक आदि अनन्तलोक ईश्वर ने रचे हैं । आपको आकाश में जो
असंख्य तारागण दाखते हैं, उतनेही भिन्न २ लोक अथवा ब्रह्माण्ड
हैं, इतना ही नहीं किन्तु हमारे देखने में न आनेवाले भी असंख्य
लोक हैं, जैसे भूलोकपर बस्ती और जनपति आदि हैं तिसीप्रकार
और लोकों में भी बस्ती तथा जनकोप्रकार के अनन्तों पदार्थ हैं,
जैसे पृथ्वी गोलाकार है तैसे ही वह भी गोलाकार है आकाश में
तारागण यद्यपि एकसमान पृष्ठभागपर दाखते हैं तथापि वास्तव में
वह ऐसे नहीं हैं, उनमें ऊँचानीचापन बहुत है, परन्तु प्रत्येक

लोक की रचना ऐसी कुछ खासदार है कि—हर एक को शेषलोक हम से ऊपर है, ऐसाही प्रतीत होता है । जैसे आप ध्रुवलोक इन्द्रलोक आदि की ओरको अंगुलि दिखाते हैं तैसे ही वहाँके लोक आपके मूलोककी ओरको अंगुलि उठाते होंगे, अधिक तो क्या, पान्तु जैसे आप नहा जायें तहां आकाश, आप के शिरके ऊपर ऊँचा और चारोंओर कटा है (कटाओ) की समाग फैलाहुआ आप को दी-खता है, जैसे आप के चरण भूमिपर टिकेहुए हैं वैसे ही उन के, भी हैं हमारे ऊपर जैसे गृध्री का आकर्षण चलता है तैसे ही उन के ऊपरभी चलता है । यह सबलोक अथवा गाल परस्पर की आ-कर्षणशक्ति से जकड़ेहुए हैं । जैसे मूलोकको प्रकाश सूर्य से मि-लता है तैसे ही और सबलोकों को भी प्रकाश सूर्य से ही मिलता है । और सबलोकों की अपेक्षा चन्द्रलोक मूलोक के बहुत समीप तथा चन्द्रलोकके ऊपरके भाग में पितृलोक है, नैसा कि—भिद्वान्त शिरोमणि में कहा है कि—‘ विधुर्ध्वभागे पितरो वसन्ति ’ विशेष करके देवता, यक्ष, गन्धर्व आदिकों के लोक उद्ग्राध्रुव के ओर हैं और पितृलोक दक्षिण ध्रुवकी ओर है, नैसे सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि लोकों से प्रकाश, अमृतवृष्टि और मन्त्रकीर्षा आदि की व्यवस्था होती है तैसेही पितृलोक में मृतजीवों के सम्बन्ध की हर एक व्यवस्था होतीरहती है । जैसे कचहरियों में बड़े-छोटे ओहदेदार हांते हैं, तैसेही पितृलोक की कचहरी में वसु, रुद्र, आदित्य, अर्यमा, अग्निष्वात्ता आदि कार्यकर्त्ता हैं और यह श्रद्धाके द्वारा स्वयंतृत होते हैं तथा श्राद्धकरनेवाले से प्राप्तहुए अन्न आदि पदार्थ, मृतजीवों को, जहाँ वह हो तहाँ पहुँचाकर, उसके करेहुए श्राद्धके अनुसार अघोगति से मुक्त करने का उद्योग करते हैं और श्राद्ध करनेवाले कोभी आयु, प्रजा, धन, विद्या आदि देकर मुसीकरीते हैं । वसु, रुद्र, आदित्य यह ती श्राद्धके देवताही कहावे हैं, उन सब पितरों में

देवताओं की समानही शक्ति है । कोई कहते हैं कि—प्राणी मर गया सो गया, मर गया फिर क्या है ? अर्द्धाके साथ करनेयोग्य कार्यको आर्द्र कहते हैं और वह जो जीवित पिता आदि काही करना चाहिये, इस आक्षेप के ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं दीखती, क्योंकि—आर्द्रमें जो तिष्ठ कुशा आदि वदार्थ कहे हैं वह जीवित मनुष्यों के मुखमें झोंकने के लिये नहीं हैं, इस बातको एक छोटासा बाखक भी समझसकता है और मरजानेपर कुछ नहीं रहता, ऐसा कहने मेंभी कुछसार नहीं है, यह बात आप पुनर्जन्म के व्याख्यान सेही निश्चय करसकते हैं । तथा 'जो अर्द्धामे कियाजाय वही आर्द्र है' इतनाही यदि आर्द्र शब्दका अर्थ होगा जो विवाह आदि अनेकों कार्योंको लोग अर्द्धाके साथ करते हैं वह सब आर्द्रही कहानेछगे, परन्तु ऐसा कोई नहीं कहता । इसकारण आर्द्रमें अर्द्धाका होना ठीक ही है परन्तु अर्द्धाके सिवाय और भी बहुतसी महत्व की बातें होने से आर्द्र नामक कर्मकी साक्ष्यता होनी है । मरीचि ऋषिका वाक्य है कि 'मेतं पितृंश्च निर्दिश्य भोज्यं यत्विषयात्तरमः' अर्द्धा दीपते यत्र सच्छादं परिकीर्तितम् ॥ १ ॥ जिसमें मृत-पुरुष विधेदेवारूप पितरों का सहेक्ष्य अपना प्रिय अन्न अर्द्धाके साथ दियाजाता है वह अर्द्धाकर्म है । आज केव्दाख्यान का पुनर्जन्म से निकट सम्बन्ध है, पुनर्जन्म के व्याख्यान में, मरण के समय जीवके साथ क्या वदार्थ जाते हैं और मरण के अनन्तर क्या गति होती है, इसका वर्णन-विस्तार के साथ किया था, उसको ध्यान में लाने से आगे का विषय ठीक ठीक समझ में आ-

(१) यत्सुखादितिभुताः पिताः आर्द्रदेवताः शीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् आर्द्रतर्पिताः आयुः प्रजा धनं विद्या स्वर्ग मोक्षां सुखानि च । मयच्छन्ति तथा राज्यं प्रेतान्पुण्यं पितामहाः ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृतिः)

जायगा । मरण के अनन्तर जीवकी गति तीनप्रकारकी होती है । १- उत्तम, २ मध्यम और ३ अधम, जो जीव कर्मबन्धनसे मुक्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, यह उत्तम गति है । बहुत से पुण्यकर्म करने से स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है और पुण्य समाप्त होनेपर उसलोक से छोटकर फिर मृत्युलोक में जाना पड़ता है, यह मध्यमगति है । अधिकपापकर्म करने से जो जीव असंख्य वैरागियों के फेर में फिरते रहते हैं उन की यह अधमगति है । इन तीनों प्रकार के जीवों को श्राद्ध हितकारक है और तिनमें भी अधमश्रेणीके जीवों को तो उसकी बड़ीही आवश्यकता है तथा श्राद्ध करने वालेको भी श्राद्धसे आयु, पना, धन आदि की प्राप्ति होती है, इस बातकी सिद्धि आमेर्जी विवेचनासे होती है । इससंसारमें और सब जगों की अवेष्टा मातापिता का मध्य पुत्र के ऊपर बड़ा भारी है । क्योंकि—उन्होंने पुत्रके ऊपर असंख्यों उपकार किये हैं । माता पुत्र को नौपासतक पेट में रखकर असंख्य पीड़ाओं को सहती है और जन्म होने के अनन्तर माता पिता दोनों बालक की रक्षा और पोषण करने में रात दिन घोर कष्टतक सहते हैं, इस उपकार का बदला माता पिता को, किसी प्रकारभी नहीं दिया जा सकता । ऐसी दशा में भी कितने ही कृतघ्नी लोग कहते हैं कि—माता पिता का उपकार ही क्या है ? पिताकी अपने सुख की प्रवृत्ति इच्छा ही हमारी उत्पत्ति का कारण है और माताने हम को पेटमें रखकर यह भी कोई बड़ी गौरव की बात नहीं है, हम और माँके घरोंमें क्या नहीं रहते हैं ? यह भी एक माँके का घाही है । अधिक हुआ तो थोड़ा बहुत माँका अर्थात् प्रतिमास पाँच रुपये के हिसाब से, नौ पैसे—पैंतालीस, रुपये उस के ऊपर फेंकदिये वस निश्चयमेव इस विषय में और अधिक विचार करना निरर्थक है, क्योंकि ऐसी बातों को सुनकर सहृदय मातृपितृ मत्त पुरुष कबों में अंगुली देने लगेंगे ! एक कविने कहा

हे कि-यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम् ॥ न
 तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षेभ्यैरपि ॥ अर्थात् बाळक के
 जन्मसमय में और जन्म होने के अनन्तर जो क्लेश माता पिता को
 सहना पड़ता है उसका पलटा सैकड़ों वर्ष में भी नहीं होसकता ।
 सार यह है कि-माता पिता का श्रम बढ़ावारी है, एक के हाथ से वह
 नहीं चुकाया जासकता । इसकारण अगली दो तीन पीढ़ी की सहा-
 यता लेकर उस को चुकाने का यत्न करना पुत्रका शायद कर्त्तव्य
 आजकल के व्यावहारिक नियम में भी बेटा पिता के श्रम का देन-
 दार है और वह न देसके तो उस के भी पुत्र से लिया जाता है, इस
 बात को सब ही जानते हैं । प्रस्तुत विषय में माता पिता का श्रम,
 यदि वह अव्यय में है तो उस से उनका उद्धार करके सद्गति में
 पहुँचाने की युक्तिकरना है और उस सद्गति के लिये बुद्धिमान पुत्र
 को उन का श्राद्ध आदि करना चाहिये। श्राद्ध के लिये ब्राह्मण अर्च-
 विद्वान्, मन्त्रवेत्ता और आचारवान् होने चाहिये । आने दोआने
 में मिलने वाले अनपढ़ना आचार अष्ट ठीक नहीं होते हैं । जैसे यज्ञ
 में का ' स्फ्य ' नामक पात्र खैर का होता है तैसे ही श्राद्ध में वे
 पिण्डों का चरुकूटनेके लिये उत्तल और मूल खैर का या दूसरा
 विहित वृक्ष का होना चाहिये । मेस्मेरिजम् (प्राणविमय विद्या)
 का प्रयोग करने वाला मनुष्य, अपने अधीन मनुष्य के विषे विशेष
 प्रकार से हाथों का व्यापार आदि से दैवी शक्ति को जागृत करके
 उस से आश्चर्यकारक बातें कहलादेता है, यह कुतूहल आपने देखा ही
 होगा ? तैसाही झोंबेट नामक यंत्र भी परदेश से आयेहुए अनेकों पुरुषों
 के देखनेमें आये होंगे । उसके ऊपर प्रश्न करनेवाले ने हाथ रक्खा
 कि-उस में की विशेष शक्ति जागृत होकर उस को इच्छित प्रश्नों
 का लिखाहुआ जवाब मिलजाता है, आजकल इस यन्त्र में असली
 नकली की बड़ी गड़बड़ी होगई है, इसकारण से यदि इच्छित बात

का उत्तर न मिला तो यह और बात है, परन्तु उस मंत्रमें वह शक्ति छाने के लिये विशेष प्रकारका काठ लगाना पड़ता है । व्यवहारमें भी आपको किन्हीं पदार्थों में बिजली आदि की शक्तियों की शीघ्र धारण करने की सामर्थ्य औरोंकी अपेक्षा अधिक देखने में आती है । जैसे ही खैर आदि काठों में भी पितरों का आवाहन करने के अनुकूल-शक्ति होती है वह खैर आदि के बने ऊखड़ में चरु कुटने से पिण्ड में प्राप्त होकर विद्वान् ब्राह्मणों के उच्चारण करे हुए मंत्रों से जागृत होती है और पितृदेवता तत्काळ तहाँ आकर उपस्थित होते हैं । जैसे तार के द्वारा समाचार एकही क्षण में दूर पहुँचादिया जाता है और तहाँ से अपना पुरुष रेश की सहायता से तत्काळ आजाता है, जैसे ही ब्राह्मणों ने—‘उञ्जन्तस्त्वा निधीमद्युञ्जन्तः सगधीमहि । उञ्जन्तुश्चतयाव पितॄन् हविषे अच्चेद ॥ आयन्तुनः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पाथोभिर्देवयानैः । अस्मिन् यस्ते स्वधया मदन्स्वधिमृचन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ।’ इसप्रकार आवाहन आदि के मंत्र उच्चारण करे कि—उसी समय मंत्रों से पितरों को क्षणभर में समाचार मिलकर, उनके शरीर में दिव्यशक्ति होनेके कारण वह तत्काळ श्राद्ध के स्थानपर आपहुँचते हैं अर्थात् श्राद्ध यह पितरों को ‘Telegraphic communication (तारकी की खबर)’ है । श्राद्ध करनेवालेको, मेरे माता पिताकी क्या गति हुई है अर्थात् उन का जन्म किस योनि में हुआ है इत्यादि बातें जानने का कोई मार्ग नहीं है, इस विषय का सब वृत्तान्त पितृलोक के अर्यमा आदि अधिकारियों को विदित रहता है और पितृलोक की कचहरी में जो काम होता है उस में विश्वदेवताओं की भी बहुत कुछ सहायता रहती है इसकारण श्राद्ध करनेवालों को उन सबों के द्वारा अपने पित्रादिकों को सद्गति मिलने की युक्ति करनी पड़ती है, वह उन सबों को बुलाता है और पहिले देवताओं की

पड़ती है वह उन सबों को बुझता है और पहिले देवताओं की पूजा करता है, पितरों की पूजा के पदार्थ तिल, कुशा, तुलसी आदि विशेष प्रकार के होते हैं। पवित्रक्षेत्र और पवित्र तीर्थ यह स्थान श्राद्ध के लिये परम श्रेष्ठ माने हैं। इतना ही नहीं किन्तु उनका दर्शन होते ही अधिकारी को श्राद्ध करने के लिये शास्त्र की आज्ञा है। देवताओं की पूजा सव्य से (वाम कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर) और पितरों की अपसव्य (दहिने कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर) करनी चाहिये। पितृकर्म में दक्षिणदिशा का सम्बन्ध अधिक होता है, क्योंकि—पितरों का निवासस्थान दक्षिण की ओर है यह बात पहिले ही कह चुके हैं। आश्विनमास का कृष्ण पक्ष (कन्यागत सूर्य) पितृकर्म में श्रेष्ठकाल माना है, क्योंकि—उस समय सूर्य दक्षिणायन होता है और उसकी किरणें पृथ्वीपर छन्वी रेखा से बढती हैं और पृथ्वीपरके पदार्थ ऊपर दक्षिण दिशा की ओर को सूर्य की किरणों के द्वारा जोर से खिंचे जाते हैं। जैसे ज्यादाती श्रेष्ठ होती तार का काम जोर के साथ चलता है तैसे ही सूर्य की किरणों की सहायता से पितृलोक के अधिकारी अपने कार्य को उत्तमता से कर सकते हैं। पूर्व कथन के अनुसार पूजा होनेपर 'इदं पितृभ्यो नमो अस्वद्य ये पूर्वास्तो य उपराताद्भिः ॥ ये पार्थिवं रजस्या निपचा ये वा नूनं भुवर्जनासु विक्षु ॥' इत्यादि मंत्र पढ़कर अन्त में श्राद्ध करनेवाला प्रार्थना करता है कि—'अप सव मेरी इस पूजाको स्वीकार करके, समर्पण करेहुए अन्नदि के द्वारा तृप्त होकर मेरे पित्रादिकों को मुक्ति दो' वह इसीप्रकार मनकर स्वयं तृप्त होतेहुए उस के पित्रादिकों को भी तृप्त करते हैं और उस के श्राद्धके पुण्य से उनको अघोगातिसे मुक्त करके श्राद्धकर्ता को भी सन्तान, सम्पदा, आरोग्य आदि मिलने के विषय में श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हैं और अपने स्थान को चलेजाते हैं,

यह श्राद्ध का तात्पर्य कहा, अधिक जानना होतो श्राद्ध
अध्याय १२ में के श्राद्ध प्रकरण की श्रुतियों को टे
तहों विस्तार के साथ बिठेगा । 'Welcome' : Good mor
इत्यादि जो कल्पनाएँ आपको आगकल के समय में अत्यन्त
रिचित होगई हैं, ऐसीही कल्पनाएँ पितृपूजा के विषय में
देखने में आवेंगी । कितने ही सुधारक (आर्यसमाजिष्ट आदि)
कहते हैं कि—श्राद्ध ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, न पितर
हैं और न वह कुछ खाते हैं, यदि वह खाते तो श्राद्ध के पदार्थ
तो काममें आते ऐसा तो कभी होता नहीं केवल ब्राह्मण ही
के बहाने से अंकुर यकाल उड़ानाते हैं और पिंड कुशा
पदार्थ नष्ट में फेंक देते हैं । ब्राह्मणों का पेट 'छेदरक्षक' (वि
डाठने का सुन्दूक या बंधा) घोंड़ेही है कि—उसमें अन्नपरा
तत्काल पितरों को जाकर पहुँचमाय ! नि सन्देह यह बड़ा म
'आक्षेप है परन्तु अन्तकल के समय में कोई गमार आदमी, कि
जोगरेजी ईंट मनुष्य से ऐसा प्रश्न करे कि—मृगशय ! मुरादागाड
तारघर में जो मटलट का शब्द सुनने में आता है वही क्षणपर
भीतर कलकत्ते में कैसे सुनाई देमायेंगे ? तो उस प्रश्नको सुनते
वह तत्काल उस मनुष्यको सूखों में समझेगा । वस ऐसी ही उपरा
वात है, यह श्राद्ध, टेलिग्राफिक् कॉम्युनिकेशन है, यह बात पहि
कह ही चुके हैं । माताका खाया हुआ अन्न जैसे गर्भमें के बाळक
पहुँचता है तैसे ही विद्वान् ब्राह्मणों का खाया हुआ अन्न, उनमें मंत्रशक्ति
से प्रविष्टहुए पितरों को पहुँचता है । सृष्टि में परमेश्वरने भिन्न
प्रकार के पदार्थों में भिन्न २ प्रकार की ही शक्तिरक्ती है । देख
हाथी कपित्थ (कैथ) के फलको खाकर और उसमें के केवल गूदे
ही खेचकर उसके गोबरसावृत वस्त्र को तैसाही गलद्वार से निकार

(शब्द) को निकाल २ दिम्पा बना देती हैं, अमेरिका सुधार के शिखर पर पहुँच गई हैं परन्तु वहाँ के लोगों ने मौहाल की मक्खी से तुलन पानेवालों कोई संज्ञ बनाया है क्या ? हस्तों सामने दूध और पानी मिलाकर रखनेपर वह उपमें से केवल दूधपात्र को ग्रहण कर लेता है, तैसेही देवता और पितरों में दिव्यशक्ति है उसही शक्ति से पदार्थों में का सार खिच जाता है और पदार्थ जैनेके तैसे ही रहते हैं, तैसेही मंत्रशक्ति का प्रभाव भी बड़ा विरक्षण है, केवल अंगरेजी पात्र की एकदेशी शिक्षापाने वालों की समझमें एकायकी कैसे आवे ? दूसरे कितने ही पुरुष पेटोक्त गर्भाधान, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों को मानते हैं केवल श्राद्ध संस्कार तैसा नहीं मानते परन्तु इसपर मैं यह कहता हूँ कि—गर्भाशय के ऊपर 'हायरस्कर्' केवल मंत्रशक्ति से गर्भ का संस्कार होता है और यज्ञोपवीत के समय मंत्रशक्ति के द्वारा 'बालक' में कोई संस्कार होकर द्विजत्व प्राप्त होता है यदि वह इस बात को मानते हैं तो इसी प्रकार श्राद्धके समय भी मंत्रशक्ति से मृतव्यक्ति का अभिलषित संस्कार होता है, ऐसा मानने में क्या बाधा है, अब मृतव्यक्ति को श्राद्धके द्वारा सद्गति कैसे मिलती है इस विषयमें विचार करता हूँ, पुत्र का रुधिर, मांस, हड्डी, आदिसे बना हुआ सकल शरीर माता पिता से उत्पन्न हुआ है, अर्थात् यह उन 'का फोटो' या प्रतिबिम्ब है और पौत्र, पुत्र का फोटो है, ऐसा कहा जा सकता है । एक फोटो से दूसरा, दूसरे सन्तिसरा, इस प्रकार अनेकों फोटो तयार हो जाते हैं । ऐसी फोटो का परम्परा मत में जाते ही, यह परम्परा श्राद्ध प्रवर्तक ऋषियों पर्यन्त आ पहुँचती है । किंमं मी एक फोटो से लिये हुए, एक दो तीन पर्यन्त फोटो अच्छे स्पष्ट उठते हैं और आगे को लिये हुए फोटो स्पष्ट और सुवृक्ष नहीं उठते हैं, यह परीक्षा की हुई बात है, इसीप्रकार मृत पुरुष अपने पीछे अपना अधिकार संसार में चलाने के लिये पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इनतीन अ-

धिकारियों को छोड़ जाना है, यह मानो उस के एजेंट हैं, उस के पापकों का परिमार्जन करके अपना उस के कार्यों में की कमी को दूर करके तथा उस के पुण्य को समारकर उस को अधोगति से छुटाने की युक्ति उन ऐजेंटों को करनी होती है, क्योंकि—मृत पुरुष अपने को आपही नहीं छुटासकता, वह स्वर्गादि लोकों में अपने कर्मों का फल भोगने समय, उस कर्म भोग की समाप्ति होने पर्यन्त नये कर्म करने के लिये मृत्यु लोक में आने का उस को अवसर नहीं मिलता है, वह बहून से पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग आदि फल को प्राप्त होता तहाँ से उस को मुक्त करने के लिये एजेंटों को बहुतसा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । परन्तु बहुतसा पाप करने के कारण यदि वह अत्यन्त, अधोगति में पहुँच जायगा तो ही अधिक परिश्रम पड़ेगा, यह बात स्पष्ट ही है, तथापि निराश होने का कोई कारण नहीं है, यदि पुत्रादि उस के उद्धार का उद्योग करेंगे तो उस गति से भी मुक्त करसकेंगे । कल्पना करो कि—कोई गनुप्य, ऊपर से एक बड़ा भारी पत्थर दोनों हाथों से नीचे को लुडका रहा है, और नीचे तीन पुरुष मिलकर उसी पत्थर को ऊपर को लुडका रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा ? अर्थात् वह पत्थर नि सन्देह ऊपर कोई चढ़ेगा । इसी प्रकार पिताने ५-५० वर्ष पर्यन्त एक समान पापकर्म किया था, तथापि पुत्रादिक प्रत्येक कर्म में कम-से कम पचास २ वर्षपर्यन्त उस के उद्धार के लिये उद्योग करो तो १५० वर्ष के प्रयत्न से क्या उसका उद्धार नहीं होगा ? अवश्य होगा । मनुजी ने श्राद्ध पाँच प्रकार का कहा है, वृद्धस्पति जी का वचन है कि—‘नित्य नैमित्तिकं काम्यं वृद्धि श्राद्ध तथैव च पार्वणं चेति मनुना श्राद्धं पंचविधं स्मृतम् ।’ अर्थात् श्राद्ध ५ प्रकार का है नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण । इनमें से ‘कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनादकेन वा । पयोमूत्रफलैर्वापि

पितृभ्यः प्रीतिमाहेरत् ॥ यदन्नं पुरुषोऽश्नाति तदन्नात्पितृ-
 देवताः । अपकेनापि पक्षेन तृप्तिं कुर्यात्सूतः पितुः ॥ एकपा-
 याशयेद्विभं गृही नित्यं समाहिताः ॥ १ अन्नादि से या जल से
 अथवा जल मूक फल आदि से ही पितरों को प्रतिदिन प्रसन्न करे ;
 जिस भक्त को मनुष्य खाता है उस ही को पके वा कच्चे अन्नसे पुत्र
 पिता की और श्राद्धदेवताओं की तृप्ति करे, गृहस्थी नित्य सावधा-
 नी के साथ एकही ब्राह्मण को भोजन करावेय, नित्यश्राद्ध भी न
 होसके तो ब्रह्मयज्ञ में केवल तर्पण करने से भी वित्रादिकों को सद्ग-
 ति में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। मृतपुरुष स्वर्ग में हो या पंचाग्नि
 के द्वारा पृथ्वीपर आगया हो तो—‘स्वधा पितृभ्यो दिविपद्भ्यः’
 ‘स्वधा पितृभ्यः पृथ्वीपद्भ्यः’ इत्यादि शंखों से उस को तिस-
 रीस स्थानपर अन्न जल पहुँचकर तृप्ति और सद्गति प्राप्त हो, यह
 योजना श्राद्ध में भी है । कोई कहे कि—यदि वह घोड़े के गर्भ
 में गया हो तो पुत्र के करेहुए श्राद्ध से उस को क्या लाभ ! हाँ !
 इसका भी लाभ है, इसप्रकार है कि वह घोड़ा किसी राजा या स-
 रदार के यहाँ सुखसे रहेगा, १०—१० मनुष्य उसकी सेवा करने
 को उद्यत रहेंगे, शरीरपर सहस्रों रुपयों के आपूषण पहिनाये जा-
 येंगे, जाने को उत्तमोत्तम माछमसाछी मिलकर परिश्रम भी बहुतही
 पाडा अर्थात् एकाध दिन ही उसके ऊपर खास सवारी होगी, ऐसे
 ऐश आराम में उसका समय व्यतीत होकर, पुत्रके श्राद्ध आदि
 पुण्य से उस को अगला जन्म भी अच्छी मिलकर उत्तरोत्तर सद्गति
 प्राप्त होती चलीजायगी, परन्तु यदि पुत्रादि श्राद्ध नहीं करेंगे तो
 उसही घोड़े को अपने पाषाणुसार किसी माछा करनेवाले इधे में
 जुतर कर परम कष्ट भोगने पड़ेंगे, सांश सवेरे, रात बिनात असीम
 परिश्रम पढ़कर भी पेट भरकर खाने को नहीं मिलेगा और पठिपर
 जोडा तथा पिछली टाँगोंपर सड़ासड़ा चाबुत्तों की मार पड़कर परम

दुर्दशा सहनो पहेगी । अच्छा ! मृत व्यक्ति कुत्ते की योनि में जा-
 यगा और उसके पुत्रादि श्राद्ध करेंगे तो वह कुत्ता भी किसी भक्षक के
 यहाँ मध्यपक्ष भी गद्गाया बैठेगा और यदि श्राद्ध न किया जायगा
 तो उस के शरीर में कीड़ा पड़कर खाने तक को भी नहीं मिटेगा
 और छलकारे तथा ठोकरें खाताहुआ मार्ग में पटारहेगा । मनुष्य
 योनि में गन्म पाया होगा तो वह श्राद्ध की पुण्याई के धन, धान्य
 सन्तान, सम्पत्ति आदि से युक्त होगा और उसका श्राद्ध न होगा
 तो दरिद्रता और विपत्तियों में समयको नितान्तरहेगा, इसमें भी कई
 शंका कर कि—मनुष्ययोनि में आकर संन्यासी होजानेपर फिर तो
 कोई पंचायत ही नहीं ? हा । वहाँ भी पंचायत है, दुःख होता होगा
 तो हाएक, दशा में होगा, उस दशा में भी तुँचा फटना, कमण्डलु
 या कौपीन अक्षी आदि की चोरी होना, भिक्षा के लिये किसी
 का भी न बुलाना इत्यादि अडचन हैं ही, सार यह है कि मृतव्य-
 क्ति को सुखी करने के लिये श्राद्ध करना आवश्यक है । इसपर भी
 कोई आक्षेप करे कि जिनको स्वर्ग मिल गया है, वह तो वहाँ सुख
 में हैं ही, फिर उन के लिये श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है ?
 हा ! उनके लिये भी श्राद्ध की आवश्यकता है, श्राद्ध के द्वारा
 उन को स्वर्ग से भी ऊँचा स्थान अर्थात् अक्षयमुख की साधन मुक्ति
 प्राप्त होती है और इसके विवाय पुत्रके इस प्रदानरण से वह प्रसन्न
 होकर पुत्रको आशीर्वाद देते हैं । आपने म्यंजिक स्मॉर्प्टर्नका खेळ
 देखा होगा, स्वर्ग के देवदा और पितर देखेवाले हैं, आकाशही
 एक बड़ा छत्र चौड़ा पादा है, उस परदेपर मृष्टि के म्यंजिक स्मॉ-
 र्प्टर्न में से पुत्र पौत्रादि के चित्र दिखाने हैं, वह यदि शुभाचरणों से
 युक्त दीखेंगे तो पित्रादिकों को आनंद होगा और यदि वह पित्र
 चोरी, खून आदि दुष्कर्मों को करतेहुए दीखेंगे तो अन्य स्वर्गवासी
 दर्शकों के देखतेहुए, पित्रादिकों को उज्जासे अपनी गर्दन नीची

ही करनी पड़ेगी । । इसकारण हे प्यारे मित्रगणों ! ऐसा काम न करो कि—जिस से तुम्हारे पूर्वपुरुषों की गर्दन नीची हो, अस्तु । अच्छा माना कि—स्वर्गवासियों को तो मुक्ति मिलती है परन्तु जो पहिले तो ही मुक्तहोगये हैं, उन के निमित्त आश्वाद आदि करनेमें कौन लाभ है परन्तु उनके निमित्त किया हुआ आश्वाद भी कृपा नहीं जाता है, किसी सद्गृहस्थ को यदि उस के निर्वाह की अपेक्षा अधिक धन मिठमाय तो वह उसको न फेंककर उस से किसी दूसरे का उपकार करता है, अथवा कोई वनवाया हुआ शैल यदि जलमें छछलव भस्कर बाढ़को बहनेलग तो उससे उसके चारोंओर के गढे भरजाते हैं, नैसे ही मुक्तपुरुषको आश्वाद के फलकी अपेक्षा होनेपर भी, उस केवंश में के जो कोई और पुरुष अवो गति में श्लेश पाते होंगे उनका उद्धार होने में वह पुण्य खगकारक होगा इसप्रकार किसीकेभी उद्देश्य से कियाहुआ आश्वाद कदापि निष्फल नहीं जाता, इतना ही नहीं किन्तु उस से बहुत से जीवों को अवो गति से मुक्त होने का मार्ग मिलता है । अब एक के कियेहुए आश्वाद से दूसरा भीव, दुनिया में उच्चगति पाकर कैसे सुखी होता है और अन्त में वह कैसे मुक्त होजाता है, इस विषय में एक इतिहासरूप दृष्टान्त कहकर आज का व्याख्यान समाप्त करूंगा । श्रीमान् स्वामी रामानन्द के शिष्यों में एक ब्रह्मचारी था और उस को, भगवान् के नैवेद्य के लिये सीधा सामग्री लाने का काम सौंपा गयाथा, उस को गुरुजी यह आज्ञा भी कि—भगवान् के नैवेद्य के लिये जो सामग्री लाईजाय वह अपवित्र पुरुष से न लीजय, वह निरन्तर ऐसी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करतारहा, एक समय वर्षाकाल में नदी में बहुत अहसास आकर जल आप के बाजार में ब्रूस आया, और बनियों की दुकानें बंद होगई तब तो सीधा सामान खुदीभी न मिला बाजार के उरलीओर एक चमार का घरथा उस

के समीप, वह जल कम उतर आया, घड़ीपर में उतर जाया
 ऐसावाट देखता २ वह ब्रह्मचारी बहुत देवितक खड़ा रहा, पान्तु
 जल न उतरा तब तो अब 'क्या करना चाहिये' इस विचार में
 मड़ा, उस घरका स्वामी चमार तहाँ के राजा के यहाँ पहुँचरी
 के कामपर नौकर-या और बड़ा मुखी या पान्तु उसके बालबच्चा
 कोई नहीं या उसने यह रामानन्द का शिष्य है, ऐसा पहिचान
 कर और उसकी उस समयकी दिक्कत को देखकर विचार किया,
 कि—मैं यदि आज इसको मगवान् के नैवेद्य की सामग्री देऊँ तो,
 इसपुत्रप्रेम मेरेपुत्र होजायगा, इसकारण उसने ब्रह्मचारीसे आग्रह किया
 कि—महाराज ! आज सीधा सामग्री आप मेरे घर से लेनाइय, पाहेछ
 तो ब्रह्मचारी ने अनसुनी सी करदी परन्तु जब उसने अत्यन्त आग्रह
 किया तथा उस समय और कुछ प्रबन्ध नहीं होसकता था, अतः
 अन्त में उसी के यहाँ से सीधा सामग्री लेकर वह मठ में आया, गुरु
 ने उस सामग्री को देखकर योगदृष्टि में जानलिया कि—यह चमार के
 यहाँ की है, तब तो उन्होंने तत्काळ उसी शिष्य को पुतार कर कहा
 कि—ओ चमार ! तू यह कहाँ से लाया है ? तब उसने हाथ जोड़-
 कर गुरु से सत्य-समाचार कहदिया और अपने अपराध को क्षमा
 काने के लिये प्रार्थना करी ॥ गुरुजी ने हृदय में दया लाकर कहा
 कि—इसकर्म से तुझसे चमार का जन्म भिळे बिना तो रहेगा नहीं,
 पान्तु तूने निमित्त सत्कर्म करके मैं शीघ्र तुझको उस यानिसे छुटा-
 दूँगा । फिर कुछ मगध के अनन्तर उस शिष्य का मरण होकर उस
 ही चमार के घर जन्म हुआ, और पूर्ण जन्म का तपस्वी होने के
 कारण उसने पूर्वजन्म का स्मरण रहा और वह माता का दूध नहीं
 पीता था, यह बात स्वामी रामानन्द जी के कानि तक पहुँची तब
 उन्होंने तहाँ जाकर उस के निमित्त कहा कि—ओ ! तू नौ महीने
 माता के पेट में रहकर उस के साथे हुए जन्म से हो मड़ा है,

फिर अब उसी माता का स्तन पीने में वयो सङ्कोच करता है ? कर्मानुसार जो भोग प्राप्त हो उसके भोगनाही चाहिये । इस के बिना निर्वाह नहीं हो सकता, ऐसा उपदेश करके, स्वयं उसके उद्धार के निमित्त उसके उद्देश से श्राद्ध आदि कर्म करना प्रारम्भ कर दिया, इधर गुरुके उपदेश को सुनकर वह स्तन पीने लगा, पिता ने इस का नाम 'रोहितदास' रक्खा, फिर भक्तमाल में प्रसिद्ध जो रौदासचमार हुआ वह यही है । इसने बालरूप में पत्थरके ठाकुरजी बनाकर उनको गृहों के नैवेद्य अर्पण करना इत्यादि खेल करना प्रारम्भ किये, बालक के प्रकार के होते हैं । एक तो दैवी सम्पत्ति के वह रोहितदास की समान सत्कार्यों की झींझा करते हैं और दूसरे आसुरी सम्पत्ति के, वह बकारा बनाना काटना, धरबनाकर उसको जला देना इत्यादि खेल खेलते हैं, अस्तु । यह रोहितदास बड़े होने पर धरका कोई कामकाज नहीं करते थे, श्राद्धदिन अपना समय भगवान् के भजन में ही बिताने लगे, क्योंकि—उन्होंने श्रातनग्न्य-यन्त ब्रह्मचर्य का पाछेन किया था, तपस्या उत्तम करी थी, इस कारण पूर्वजन्म की सब बातों का उनको स्मरण था, परन्तु पिता की दृष्टि में, ऐसे वृथाकार्य में समय बिताने के कारण वह पिता को उनके ऊपर अधिक प्रेम नहीं था, फिर एक दिन पिता ने अपने एवज में पहरा देने के लिये राजमहल में भेज दिया, सो यह तहाँ जाकर बड़ी रपर कहने लगे कि—ऐराजन्त काम क्रोध आदि शत्रु तेरा नाश कर देंगे इन कारण तू जागता रह, यह शब्द राजा के कान में पहुँचे तब वह मन में कहने लगा कि—यह आज नया पहरेदार कौन आ गया है, इस के विचार बहुत अच्छे मालूम होते हैं, प्रातःकाल को सोय कर ने पर राजा को विदित हुआ कि यह हमारे यहां के पहरेदार का ही लहका है, तब राजाने प्रसन्न होकर उस को एक हजार रुपये इनाम दिये उस ने वह न लिये और नापके ऊपर डालकर आप भजन होगया

और पहिले की समान साधुसन्तों की सेवा में समय विताने लगा केवल उदर के निर्वाहमात्र को जूने बनाने आदि का अपना कार्य करता था, नाकी सब समय ईश्वरकी सेवा में विताता था, ऐसा होते-एक दिन श्रीकृष्ण परमात्मा साधुके वेष में उस के पास आगे और प्रसन्न होकर उस को पारस पत्थर दिया, परन्तु उस ने पारसका लेना भी स्वीकार नहीं किया कितने ही पुछप कहते हैं कि पारस कोई वस्तु है ही नहीं, परन्तु यह बात ठीक नहीं है, नेपाल में श्रीपशुपति महादेवजी की मूर्ति पारसपत्थर की है, उस के संसर्ग से छोहा सोना बनजाता है, यह बात बहुतों के देखने में आई है, हरताल तहाँ थोडासा सोना इसप्रकार तयार करके और उसके ऊपर यह अमुकवर्षका सोना है, ऐसे अक्षर लिखकर वह राज्य के गालखाने में रक्खा जाता है, मस्तु । यह पारसउत्तने नहीं लियातब साधु वेषधारी श्रीकृष्णजीने उस को एक शालिग्रामकी मूर्ति दी, वह उस ने प्रसन्न हो कर लेई और वहीं मक्तिमें उसकी पूजा करने लगा । मैं चमार हूँ, सो यदि मेरे घर शालिग्राम की मूर्ति आखणोंने देखली तो वह मुझे निषेध काके मुस्त में छीनलेंगे, इहकारण, वह अपनी शालिग्राम की मूर्ति को चमड़े की थैली में ही बन्द रखता था केवल पूजा के समय ही बाहर निकालता था, इन शालिग्राम से उस को प्रतिदिन एक मुहर मिलती थी, परन्तु वह उस को कुछ न समझकर घर के एक कोने में फेंकदेता था, ऐसा होते-एकसमय श्रीकृष्णजी के साथ एक सहस्र के समीप साधु रोहित दास के यहाँ भोजन पानेको आये रोहितदास का ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था, इसकारण उसने कुछ न बचकाकर उन सब के आदर-सत्कार करने की योजना करके ईश्वर की प्रार्थना करी तब उन में से एक साधु (साधुरूपधारी श्रीकृष्ण) ने समीप के कोने में से मोहरे इकट्ठा करके और उन को बामार में बेषकर सीधा सामान सरीदा और उस दिन का कार्य

चलता किया, यह सब बात उस सब ग्राम में फैलकर अन्त में राजा के कान तक भी पहुँची, राजा को सन्देह हुआ कि - इस का पिता मेरे यहाँ रहनेदार है सो इस ने मेरे यहाँ से चोरी करी होगी, यह विचारकर उस के घर की तलाशी ली, परन्तु चोरी करने का कुछ प्रमाण न मिला और अन्त में शालिग्राम की मूर्ति और मोहरों का सब समाचार मालूम हुआ। सब राजाने उस से जबरदस्ती शालिग्राम की मूर्ति लीन ली, और मन में विचार किया कि - यह एक मेरी नई आयदाद होगई, इसकारण उस शालिग्राम की मूर्ति को चारों ओर से खूब चैकी पहेरे में रक्खा, परन्तु ईश्वर की इच्छा से वह शालिग्राम की मूर्ति फिर रोहितदास के पास ही आगई, राजा ने फिर रोहितदास से छेहर और भी बन्दोबस्त में रखी, तथापि वह फिर रोहितदास की पैछों में छि जाकर पहुँच गये, तब तो राजाने बड़े आश्चर्य में होकर उस विषय में लोज करने का उद्योग किया, परन्तु कुछ पता नहीं लगा, ऐसे अनेकों छद्मकार रोहितदास में देखे गये, इस कारण इनको 'यह अद्वितीय ईश्वर भक्त है' ऐसा मानने लगे, फिर एक दिन कोई एक ब्राह्मण काशी की यात्रा को जा रहा था, रोहितदास ने कुछ पूजा की सामग्री उस को देकर कहा कि आप यह पूजा की सामग्री मेरी ओर से श्रीगङ्गानी को समर्पण करके मेरा नमस्कार कहना। काशी में पहुँचने पर उस ब्राह्मण ने वह सामग्री गङ्गानी की समर्पण करी, उस समय गङ्गानी ने अपना प्रत्यक्ष हाथ मारकर निकालकर अपने प्रसादका चिन्हरूप एक अमूल्य कङ्कण रोहितदास के लिये उस ब्राह्मण को दिया, उस कङ्कण को देकर ब्राह्मण के मन में ओम उत्पन्न हुआ, सो रोहितदास से उस के विषय में कुछ न कहकर वह कङ्कण उस ने अपने पास ही रहने दिया, और कुछ दिनों के अनन्तर बेचने को निकाला, ऐसे बहुमूल्य पदार्थ को कोई साधारण पुरुष तो देखी

नहीं सकता ! होते-वह कंकण राजा के जवाहरखाने तक पहुँचा और वह जवाहरखाने के प्रबन्धकर्त्ता के मन को ऐसा अच्छा लगा कि चाहे जो कुछ मूल्य देकर उस के भोड़ का कंकण मंगाने के लिये राजा से हठ करी, राजाने उस ब्राह्मणको बुलवाकर कहा कि-इस के मोर का कंकण लाकरदो, जो कुछभी कीमत लगेगी, उसकी वही कीमत मैं तुम्हको दूँगा, परन्तु दश पन्द्रह दिनके भीतर यदि दूमरा कंकण लाकर नहीं देगा तो तेरा शिर वट्ठालिया जायगा यह सुनकर ब्राह्मण घबड़ाया और उस को यह नहीं सूझी कि- 'मैं अब क्या करूँ, अन्त में निरुपाय होकर वह रोहितदासके पास आया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध को क्षमाकराने के लिये तथा आईहुई बिगति को टाँझने के लिये उनसे प्रार्थना करी, रोहितदास ने उत्तर दिया कि-घबड़ाने की कोई बात नहीं है जो कुछ ठीक २ समाचारहो वह कथनकर, तब ब्राह्मण ने सब वृत्तान्त सुनाया, उसको सुनकर वह कि-वस यही बात है ! इस के लिये कुछ चिन्ता मतकर । श्रीगंगामदया कृपाकोगी, वह हमसे दूर चोउड़ी है !- 'गल चंगा तो कठौती में गंगा ' ऐसा कहकर रोहितदास ने कठौती में मत्सरा और दूमरा कंकण पाने के लिये प्रेम के साथ श्रीगंगा की प्रार्थना करी तब उस कठौती में सेभी गङ्गा ने प्रत्यक्ष हाथ बाहर निकालकर कंकणदिया, उस को लेकर ब्राह्मण राजा के पास गया और सब वृत्तान्त राजा को सुनाया, उस से रोहितदासके संधा साथ होनेका राजा को निश्चय होगया और उस दिनसे वह उनकी बहुत कुछ प्रतिष्ठा करनेलगा, इसप्रकार साक्षिशिरोमणि रोहितदास की चारोंओर प्रसिद्धि हुई और अन्त में वह मुक्तहोगये । इसप्रकार चमार कीसी नीचप्राति में उत्पन्न होकरभी रोहितदास जो इतनी योग्यता को प्राप्त हुए और अन्त में सद्गति पाई, यह सब उनके शुद्धाचरण का और

उन के उद्धार के लिये जो उन के गुरु स्वामी रामानन्द जी ने उन के उद्देश्य से श्राद्ध आदि कर्म किये थे तिस का ही फल था, इसकारण किसी को भी शास्त्र में कहे हुए श्राद्ध आदि कर्म के करने में आलस्य नहीं करना चाहिये ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

व्याख्यान दशवाँ ।

विषय—रामनाम की महिमा और अवतार ।

कल्याणानां निधानं कल्मसममृग्यन पावनं पावनानां पाथेय यन्मुमुक्षोः संपदि परमप्राप्तये प्रस्थितस्य । विश्रामस्थानमेक कविवरवचसा जीवन सच्चनानां, बीज धर्मद्वयस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ।

सनातनधर्म रूपी रंग खेलनेके लिये समासद्वरूपी खिलाडी तयार हो रहे हैं । वह कर्मकाण्ड रूपी कुंकुमों में ज्ञानरूपी गुच्छाल मारकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, प्रेमरूपी पित्रुकारों से उनका हृदय रूपी वस्त्र रँग गया है और उपासनारूपी लेपन की सुगन्ध से उन का मस्तक भर रहा है, ऐसे इसरंग में दंग होकर सकल समासद्व आशा है—हरे राम हरे राम, राम खम हरे हरे । हरेकृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे । इसप्रकार हरिनाम का स्मरण, करते रहोगे—कलतक जो नौ व्याख्यान हुए, इनके अनुसार वर्त्ताव करने से निःसन्देह इसलोक और परलोक में कल्याण होगा । मैंने भक्तिमार्ग के व्याख्यान में पुनर्जन्म का थोड़ासा वर्णन करके दृष्टान्तरूपसे मीठावाई की कथा भी कही थी । वह भक्ति—‘अवर्ण कीर्त्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्’ अर्थात् विष्णुमगवान् का श्रवण, कीर्त्तन, स्मरण, चरणसेवन, पूजन वन्दन और दासभाव, ऐसे नौ प्रकारकी है तिस में से आज स्मरण भक्ति के विषय में कुछ विचार करने की इच्छा है, क्योंकि—यह ।

व को सब जगह तथा सब काष्ठ में मुख्य है और परमेश्वर की प्राप्ति । सहस्र तथा उत्तम उपाय है । भगवान् का कोई नाम मक्ति के । य मूल से उच्चारण करने पर, उससे पुण्यप्राप्त होकर अन्त में पर की प्राप्ति होती है, तथापि उसमें भी रामनाम की महिमा शेष है, इसका कारण आगे ब्यक्त कर इसी व्याख्यान में आप के देख्य होमायगा । किसी भी मनुष्य को उस के नाम में पुकारने वह तत्काश अपने पास आकर उपस्थित होता है तैसे ही पर-
 २१ को चाहे जिस नाम से पुकारो वह आपके समीप आवेगा, क्योंकि
 २२ के नाम अनन्त हैं, इसपर भगवान् पतंजलि कहते हैं कि—'तस्य चक' प्रणवः ।' (स्याद्विवाद) । अर्थात् उस परमेश्वर का चक प्रणव (ॐकार) है, यही भगवान् का मुख्यनाम है, क्योंकि—
 इसनाम में भगवान् के सहस्र ऐश्वर्य का बोध होता है । माण्डू-
 १९ निषद् के आरम्भ में ही कहा है कि—'ॐमित्ये तदक्ष्यमि २
 ३ तस्योपव्याख्यज्ञं भूतं भवद्विष्यदिति सर्वमोङ्कार एव ।
 ४ तस्योपव्याख्यज्ञं तदप्योङ्कार एव ।' अर्थात् ॐकार यह
 ५ न सर्वग्य है, उसका हम उपव्याख्यान करते हैं, भूत, भविष्य
 ६ वर्तमान जो कुछ है अर्थात् इस तीन काष्ठों से जो परिच्छेद्य
 ७ वह सब ॐ काररूप ही है और जो त्रिकाळातीत है, तीनोंकाष्ठों
 ८ जिसका परिच्छेद नहीं होसकता वह भी सब ॐ काररूप ही है ।
 ९ तार, उकार और मकार यह जो प्रणव की तीन मात्रा हैं, उनसे
 १० तीन वेद, तीन देवता, तीन गुण, तीन लोक, तीन तेज आदि उ-
 ११ त्र हुए हैं और इन तीन मात्राओं के आश्रय से ही वह रहते हैं ।
 १२ य यदि कानों में अंगुलीदेखें तब जैसा अखण्ड नाद सुनने में आता
 १३ या हरद्वार में जैसा गंगाप्रवाह का ध्वनि एक समान चर रहा है,
 १४ ही प्रणव का अप्रतिहत नाद चारों ओर भरा हुआ है तथा सकल
 १५ पाठा और शब्द उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसका अपलम्बन किये

बिना नाणों से कुछ उच्चारण ही नहीं होसकता। मृदङ्ग तबला आदि वाजोंपर पापदेकर भिन्न २ प्रकार की गतें छेड़नेपर जैसे उनवाजों की रचना भिन्न २ प्रकार की होती है तिसी प्रकार प्रकृति के अनन्त व्यापारों के द्वारा इस ॐ कार से ब्रह्मांड में भिन्न २ प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, प्रणव में की मात्राही आत्मा के पाद हैं, प्रणव में की अकारादि मात्राओं की आत्मा के भिन्न पादों को एकता करके जो प्रणव की उपासना करता है उसको भिन्न २ प्रकार के फल प्राप्तहोते हैं—‘अकारो नियते विश्वप्रकारश्चापि तैजसम् । मकारश्च पुनः प्राज्ञनामात्रे विद्यते गतिः ॥’ (माण्डूक्योपनिषत्) अर्थात् प्रणव में अकार की प्रधानता है, ऐसा समझकर और आत्मा के प्रथम पादसे उसकी एकता करके जो प्रणव की उपासना करता है वह वैश्वानर होता है, उकार की दूसरे पादसे एकता करके जो उपासना करता है वह तैजस होता है और मकार की तीसरे पाद से एकता करके जो उपासना करता है वह माहि होता है, तथा मात्रा रहित जो प्रणव वहीं केवल आत्मा है, ऐसा जानकर जो उसकी उपासना करता है वह तुरीया अवस्था पाता है अर्थात् शुद्ध ब्रह्म-बन्ध में निमग्न होता है । यह अवस्था प्राप्त होनेपर उपासक को और इस से उत्तम कोई गति मिलने-को शेष नहीं रहती है। सार यह है कि—स्थूल प्रपंच, जागरित स्थान और विश्व, यह तीन मिलकर प्रणव में का अकारभाग होता है । सूक्ष्म प्रपंच स्वप्न अवस्था और तैजस यह तीन मिलकर प्रणव में का उकार भाग है तथा स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का कारण, सुषुप्ति स्थान और प्राज्ञ यह तीन मिलकर प्रणव में की मकारमात्रा है और मात्रा रहित जो प्रणव का रूप है वही ईश्वर का मूलरूप अर्थात् आत्मा की तुरीय अवस्था है, आत्मा के पाद और तुरीयावस्था का विस्तार के साथ वर्णन पीछे एक व्याख्यान में किया ही है, अस्तु । इसप्रकार ॐ कारके

चार त्रिभागों से ईश्वर के सब गुणों का और ऐश्वर्य का बोध होता है, इस बातको स्पष्ट करने के लिये एक व्यावहारिक दृष्टान्त कहता हूँ, किसी इलाकेके स्वामीका नाम लक्ष्मीधरसिंह है, उसके साथ महाराज पद जोड़ा और आगे रायबहादुर पद जोड़ा तथा अन्त में के.सी.एस. आय्. इत्यादि पदवी को जोड़ने पर उनका पूरा नाम महाराज लक्ष्मीधरसिंह रायबहादुर के. सी. एस. आय्. ऐसा होकर, इस से उनके ऐश्वर्य का ज्ञान होता है तैसे ही ओंकार से ईश्वर के सकल ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, अब लक्ष्मीधरसिंह के नौकर चाकर आदि मनुष्य हरएक व्यवहार में उनके उपरोक्त छत्रे चौड़े नाम को नहीं लेते; हैं किन्तु उस नाममेंसे सब अर्थको थोड़े ही में दिखानेवाले सारमूत अंश महाराज अथवा 'महाराजा साहब' ऐसा निकालकर, महाराज स्नान कर रहे हैं, 'महाराजा साहब' कचहरीमें बैठे हैं, इत्यादि रीति से व्यवहार करते हैं, तैसे ही ओंकार के द्वारा वर्णन करेहुए ईश्वर के स्वरूप का साधारण बुद्धि के मनुष्यों की समझ में आना कठिन है, ऐसा जानकर ओंकार में से सारमूत अंश निकालकर उसकी उपासना करना शास्त्रकारों ने बताया है। वह सारमूत अंश 'रामनाम' है, यदि कोई कहे कि कैसे ? तो इसको स्पष्ट करने के लिये थोड़ासा विचारकरनेकी आवश्यकता है, ओंकार से ही सब वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है यह बात पीछे कह ही चुके हैं, उस वर्णमाला में के इ.प्. यह दो अक्षर बड़ी महिमा से युक्त हैं इसकारण इनको ओंकार के शिरोभाग में लिखने की रीति पड़ी है अर्थात् उसके मस्तक पर - ऐसा चिह्न लिखा जाता है, उसमेंसे आगे चन्द्रमा की समानमाम रेफको दिखाना है और बिन्दु (अनुसार) मुकार को दिखाना है। 'जलतुग्निकान्यायेन रेफस्योर्ध्वगमनम्' ऐसी संस्कृत की कहावत है अर्थात् जैसे पानी के उपर तुम्ही तैसे

ही रेफ सब वर्णों के मस्तकपर जाता है और मोऽनुस्वारः यह पाणिनी के सूत्र है, इससे मकार का विन्द् (अनुसार) होजाता है । इसकारण - ऐमे विन्द् का अर्थ ' र, म् ' हुआ, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता, के बिना नहीं होसकता, इसकारण पाणिनि ने 'ह य, वर ट्' इत्यादि सूत्रों में 'ह-व्' इत्यादि हर एक व्यंजन में अकार जोड़कर संस्कृत की वर्णमाळा दिख ई है । इसीप्रकार 'रू-म्' इन दोनों में भी आकार गिटाकर राम ऐसा सबके उच्चारण करने योग्य तारकमंत्र निकलजाता है उस में ही ऊँ तार का सर्वस्व आमाने के कारण उसका जिस अक्षर के साथ योग होगा अर्थात् उनका दर्शक रेफ अनुमारूप विन्द् जिस अक्षर के मस्तक पर बसता जायगा, उस अक्षर में अद्भुत मंत्र शक्ति आजायगी इस निषय में एक दोहा प्रसिद्ध है—' एकंछत्र एक मुकुटमणि सब वर्णनपर जोग । तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजतदो ॥ ' इस रीतिसे 'छं' यह पृथ्वी बीज, 'रं' अग्नि बीज, 'वं' वरुणबीज और 'यं' वायुबीज इत्यादि मंत्रशास्त्र में प्रसिद्ध अनेकों मंत्रबीजों की उत्पत्ति कही है । तिन २ मंत्रों का जप करने पर वह २ देवता प्रसन्न होकर हमको विशिष्ट फल प्राप्त होता है, उदाहरण के लिये देखटो—रं इसबीज मंत्र का जप करने पर अग्निदेव के प्रसन्न होने से हमको तेज आदि गुणप्राप्त होते हैं, हमारे शरीर को ताप होनेपर वँ इस बीज मंत्र का जप करना चाहिये सब वरुण देवता की प्रसन्नता से

(१) बहुतों को शंका हागी कि—रू म् से राम बनाने में तो रू में आ मिठाया चाहिये, यह शंका ठीक है परन्तु आंकृत की वर्णमाळा में ' आ ' मिय अक्षर नहीं है किन्तु ' अ ' में ही इस का समावेश किया है । 'अ' के ह्रस्व दीर्घ आदि अठारह भेद हैं, उन सब का एक ह्रस्व आकार से ही ग्रहण होजाता है, यह लघु कौमुदी पढ़नेवालेभी जानते होंगे ।

ताप शान्त होगा, ऐसे ही अन्य बीज मंत्रों के विषय में भी जानो । इनबीज मंत्रों में की शक्ति को आनकल के मटपदार्थ वादी नहीं मानते हैं, परन्तु मैं उनसे यह बात कहता हूँ, साधारणरूप से दो असरों का एकसाथ उच्चारण करने पर ही उनमें आप को विचक्षण शक्ति दीसती है । देखो—किसी को छद्म करके 'मूर्ख' इतना कहते ही तत्काल उसको क्रोध आजाता है और उस के नेत्रलाल २ हो जाते हैं, इसके विपरीत, यदि उस को क्रोध आरहा हो उस समय कृपासागर, हुजूर, दयावान्, आदि शब्दों से उसकी प्रार्थनाकी जाय तो उसका क्रोध शान्त होजाता है । इसप्रकार साधारण असरों के संयोग से भी जब ऐसी शक्ति आप के देखने में आती है तो भिनमें शायर विशेष शक्ति बताता है उनबीज मंत्रों का जप करने पर इष्ट कार्य की सिद्धि क्यों नहीं होगी ? अवश्य होगी, केवल जब विधि पूर्वक होना चाहिये, योग्य दंगकरके अच्छी मृमि में बीज बोने से जैसे अन्नकी उत्पत्ति अच्छी होती है तैने ही अधिकारीकी शुद्धदशा में, योग्यस्थान पर और योग्य समय में मंत्र का जप करने से उत्तम सिद्धि होती है, जब करते में मंत्र के अर्थ का चिन्तन करना चाहिये । भगवान् पतञ्जलि कहते हैं कि—'तज्जपस्तदर्थभावनम्' (समाधिवाद) मंत्र का जप करना होयतो उस के अर्थका चिन्तन करता हुआ एकाग्र चित्त से करे, नहीं तो इधर मंत्रका उच्चारण होरहा है और मनमे, किसी बड़े धारी शहर में जाकर स्वामी को प्रसन्न करने के लिये बढिया घोड़ा खरीदने की युक्ति चलाही है, इधर माछा के कितने दाने फेरगये इसकी कुछ सुष नहीं है, परन्तु उधर घोड़े की कामत के रुपये ठीक २ गिनकर दिये जा रहे हैं, ऐसा करने पर मंत्रकी सिद्धि कैसे हो ? जहां सहस्र जप करना चाहिये तहाँ यदि सौही क्रिया अथवा मंत्रका सांगता के लिये जहाँ सौ ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिये तहाँ यदि पाँच ही को भोजन कराया

ये फल भी उतना ही कम मिलेगा और कहीं तो कुछ मिलेहीगा नहीं, यदि किसी को भात पकाना होतो अग्नि, जल, चावल आदि सामग्री का प्रबन्ध उसको अवश्य ही करना चाहिये । इन में से एक भी साधन नहीं होगा या एक भी साधन में कमीहोगी तो काम सिद्ध नहीं होसकेगा, अग्नि का अभाव होगा अथवा भातके नीचे एक चिनगारी ही होगी तो भात नहीं पकेगा, तैसे ही पानी विछरुछ नहीं होगा अथवा दशसेर चावलों में पावमही मानी पड़ेगा तो भात नहीं पकेगा, किसी प्रकार यथोचित समय न लगायाजायगा या कर्त्ता अनाड़ी होगा तो भात नहीं पकेगा । सार यह है कि—छंटे वड़े सब ही कामोंमें साधन में कुछभी खराबी होने से कार्य सिद्ध नहीं होगा । फिर मंत्रशास्त्र के प्रयोग में दोष होने से कार्य सिद्ध कैसे होसकती है, अर्थात् इष्ट कार्यकी सिद्धि होने के लिये मंत्रका अनुष्ठान विधिपूर्वक होना चाहिये । ॐ कारका सारभूत अंश होने के कारण, रामनाम में ॐ कारका सर्व प्रभाव आगया है और साधुसन्तोंने इसकी बहुत कुछ महिमागई है । सूर्य आदि सब तेज ॐकार से ही उत्पन्न हुए हैं, और वह सब उसके ही आश्रय से रहते हैं, यह बात पीछे कहही चुके हैं, इसी प्रकार रामनाम के विषय में तुलसीदास महाराजजी कहते हैं कि—'बन्दी रामनाम रघुवर के । हेतु कृशानु भानु हिमकरके ॥' अर्थात् कृशानु—अग्नि, भानु=सूर्य, हिमकर=चन्द्रमा । कृशानु, भानु और हिमकर का कारण जो रामनाम तिसको वन्दना करो । रामनाम कृशानु—भानु और हिमकर कई प्रकार से हेतु है इसकारण इस चौपाई के कई अर्थ होसकते हैं । (१) पहिला अर्थ तो यह है कि—राम इस पदमें र—श—म, यह तीन अक्षर हैं और तीनों ऋषे कृशानु, भानु, भानु और हिमकर इन तीनों देवताओं के बीज हैं, इसकारण राम यह पद उनका हेतु है, अधिक तो क्या यदि उन तीनों शब्दों का अर्थ

न छेकर केवल शब्द कोही लियाजायतन भी उन शब्दों में ऊपर के तीनो वर्ण क्रमसे विचरान हैं और उन वर्णोंके द्वारा ही उनको उन शब्दों की शक्ति मिलीहुई है, उन शब्दों में से तिनवर्णों को निकाल लियाजाय तो वह शब्दही निरर्थक होजायेंगे, इसकारण राम यह पद कृशानु आदि शब्दों की उत्पत्ति का कारण है। यदि कोई कहे कि—यह शब्द पाण्डित्य है, इसमें अर्थ कुछ नहीं है तो उनछोगों के सहायान के लिये दूसरा अर्थ दिखाते हैं। (२) दूसरा अर्थ यह है कि—अग्नि पाचक रूपसे चार प्रकार के भोजन को पकाकर प्राणियों के शरीर का पोषण करता है, सूर्य से प्रकाश मिलकर और आरोग्य की रक्षाहोकर सब के व्यवहार सुन्दरता के साथ चलते हैं और चन्द्रमा से वनस्पतियों का पोषण होकर उनसे सब प्राणियों को सहायता मिलती है, इसप्रकार प्राणीमात्र की जीवनाश्रय के कारण जो कृशानु आदि तीन देवता, उनके विषे वह शक्ति रामरूप तेज मेही प्राप्तहुई है। (३) तीसरा अर्थ यह

(१) कृशानु, इस शब्द में र, भानु, शब्द में अ, और हिमकर शब्द में म, यह अक्षर हैं, बोलचाल में इन शब्दों के उच्चारणको लेकर यह बात है। वास्तव में देखाजायतो कृशानु शब्द में र, स्पष्ट नहीं है किन्तु ऋ है, परन्तु कृशानु शब्द का अपभ्रंश कृशानु लियाजाय तो र स्पष्ट दीखेगा अथवा कृशानु ऐसा शुद्धही रूप लियाजाय तो इसमें केपी ऋकार में संस्कृत व्याकरण के अनुसार रेफका अंश है, ऐसा मानलेने में भी अर्थकी संगति बैठ जायगी।

(२) यदादित्यगर्ततेजो जगद्धासयतेऽस्तितम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नेतत्तेजोविद्धिमाभक्तम् ॥ गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यकमोक्षता । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमोमुत्सा रसात्मकः ॥ अहंवैश्वानरोभूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणायान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ (मगवद्गीता १५ अध्याय) ॥

है कि—कृशानु—मानु और हिमकर इन तीनोंका अर्थात् तीनों कुलोंको उत्कर्षका हेतु रामनामही है, अग्निवंश में परशुराम उत्पन्न हुए, सूर्यवंश में दशरथकुमार रामचन्द्र हुए और चन्द्रवंश में बलराम हुए, इन तीनों ही का रामनाम प्रसिद्ध है । इसप्रकार रामनाम उपरोक्त तीनों कुलों के उत्कर्ष का हेतु है । (४) चौथा अर्थ यह है कि—शरीर में मुख्यरूप से इडा, पिंगला और सुषुम्ना यह तीन नाडियें हैं । नासिका के बाम ओर के छिद्र में जो जल श्वास पूर्ण रीति से चलता है तो उस को इडा वा चन्द्रनादी कहते हैं । नासिका के दाहिने छिद्र में जो जल श्वास पूर्णरूप से चलता है तो उस को पिंगला वा सूर्यस्वर कहते हैं, जब नासिका के दोनों छिद्रों में से एकसाथ वेग से श्वास चलता है तो उस को सुषुम्ना वा अग्निनादी कहते हैं । यह नाडियें किन नियमों से चलती हैं इसका वर्णन स्वरोदयशास्त्र में विस्तार के साथ किया है, इससमय उस के वर्णन का अवसर नहीं है । हिमकर, मानु और कृशानु इन शब्दों के द्वारा ज्ञम से उन तीनों नाडियों का बोध होता है और उन का सब आधार रामरूप चैतन्य के उपरही है । इसप्रकार रामरूपतेज माणीमात्र के जीवनका कारण है और वह सर्वत्र व्यापारहा है । यदि देखाजाय तो सर्वत्र मनुष्यमात्र के नाम में 'राम' यह दो अक्षर पुरे हुए हैं अर्थात् चाहे भित्त पुरुष का चाहे मितने अक्षरों का नाम हो तत्पारि अन्त में उसकी तान इन दो अक्षरों में ही टूटती है । इस विषय में गणित की सहायता से हर्निवाला एक चमत्कार दिखाता हूँ—हर एक मनुष्यको चारप्रकार के पुरुषार्थ साधन होते हैं, इसकारण उस को अपना नाम (अपने नाम के अक्षरों की संख्या) चार से गुणा करना चाहिये और वह पुरुषार्थ पंचमूर्तों के आश्रय से सिद्ध होते हैं, इसकारण उस में पांच ध्युक्त करदेय, पुरुषार्थोंके साधन

इसीकारण ज्योतिषमें रामशब्द को तीन संख्याका वाचक माना है।

का प्रयत्न करने में मनुष्यको सुख दुःख, मान अपमान आदि भू-
नेको द्वन्द्वों से मगडना पड़ता है इसकारण ऊपरोक्त संख्याको द्वि-
गुण करे । अन्त में इस सब आठप्रकार की प्रकृति के पतारे के वि-
वेकके द्वारा दूर करके सत्यस्वरूप में रमण करना होता है, इसकारण
ऊपरोक्त गुणनफल में आठका भाग देकर बाकी निकालीमायगी तो
तो दो ही शेष रहेंगे, वही 'राम' यह दो अक्षर सत्य हैं । उदाह-
रण के लिये देखो—देवदत्त इस नाम को लेछो, इस में के अक्षरों की
संख्या को चारसे गुणा करके पाँच मिलानेपर एकस होते हैं और
इस को द्विगुण करके आठका भाग देनेपर दो ही शेष रहते हैं वही
'राम' इन दो अक्षरों के दर्शक हैं । इसीप्रकार चाहे जिस नामके
विषय में देख लो, यह केवल गणित का मनोरञ्जक चुरकुछा कहा है,
परन्तु व्यवहार में भी रामशब्द में विशेष तेज सुचित होता है । किसी
मनुष्य में तेज का अभाव दिसाना होता है तो उस में कुछ आरा-
म नहीं है ऐसा आप कहते हैं । रामरूप शक्ति का एकप्रकार आ-
श्रय छुट्ट कि—ऊपर कही हुई तीन नाड़ियों बन्द होमाती हैं और
मरण होमाता है उससमय रामका नाम सत्य है सब मिथ्या है
ऐसा निश्चय करके सबलोग शत्रु के पड़े २ राम नाम सत्य है
ऐसा कहतेहुए जाते हैं । इस रामनामके बल से ही समुद्रमंथन के
समय उत्पन्न हुआ दुर्वा कालकूट विष शङ्कर ने पीलिया था ।
रामनामके माहात्म्यको श्रीशंकर पूर्णरूपी तो जानते हैं । एकसमय
मोहन की तपस्या होनेपर शिवजी ने पार्वती को मोहन के लिये
बुलाया तब पार्वतीजी कहनेलगी कि मुझे तो अभी विष्णुमगवान्के
सहस्र नामों का पाठ करना है, निवटकर मोहन करूँगी, शिवजी ने
इस का उत्तर दिया कि—

राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सर्वसाम तानुम्य श्रीरामनाम वरानने ।
अर्थ सहस्र नामों का सब सार एक रामनाम में ही मराहुआ है, मैं

अखंड रामनाम में ही मग्न रहता हूँ। इसप्रकार पार्वतीने शिवजी से रामनामकी महिमा सुनी, पार्वतीजीसे गणेशजीने सुनी, उस रामनाम के अवलम्बन से गणेशजी को मन से आगे पूजन मिलता है। एक समय इन्द्रादि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है ? इस बातपर विवाद हुआ और सब अपनी ही पूजा सकल कार्यों में पाहिजे हो, ऐसा चाहने लगे तथा सब मिलकर निर्णय करानेके लिये ब्रह्माजी के पास गये, उन्होंने कहा कि—जो ब्रह्मांडकी प्रदक्षिणा करके सबसे आगे जायगा वही श्रेष्ठ है, उसकी ही सब से प्रथम पूजा होगी। तब तो सबने अपने २ वाहनों को तयार करके ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का उद्योग किया, यद्वांत सुनतेही गणेशजी को दाह हुआ परन्तु उनकी सवारी में तो चूहे गामाही थे, इसकारण इस विषय में जय मिलने की उनको कुछ आश नहीं रही अतः मलिनमुख होकर एकान्त में बैठ विचार करनेलगे, यह दशा देख पार्वतीजीने वृक्षा कि—तू खिन्नमुख क्यों हो रहा है ? कारण बताते ही पार्वती जीने उत्तर दिया कि—मय न कर मैं तुझको युक्ति बताती हूँ कि—रामनाम यह ॐ कारका मथा हुआ अर्थ है और ॐकार से सब ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है, इसकारण मुखसे रामनाम का उच्चारण करके और मनसे उसके अर्थ की ॐकार से एकता करके उसके चारों ओर तू प्रदक्षिणा करूँ तो एकक्षण में ही तू अनन्त ब्रह्माण्डकी प्रदक्षिणा करलेगा, यह सुनकर और इसीप्रकार करके गणेश जी उसी समय ब्रह्माजी के पास गये और कहने लगे कि—मैंने सकल ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करली, ब्रह्मा जी आश्चर्य में होकर मन में विचारने लगे कि—यह पौदीली मूर्ति, चूहे की सवारी, सकल ब्रह्माण्ड की परिक्रमा इतनी शीघ्र कैसे होगई ? परन्तु अन्तर्दृष्टि से देखा मालूम हुआ कि—वातठीक है और गणेशजी का वाहन चूहा ही अनन्त ब्रह्माण्डके चारों ओर वेग के साथ फिरता रहा है। फिर

का प्रयत्न करने में मनुष्यको मुक्त दुःख, मान अपमान आदि अनेकों दुःखों से जगटना पड़ता है इसकारण ऊपरोक्त संख्याको द्विगुण करे । अन्त में इस सब आठप्रकार की प्रकृति के पसार के विवेकके द्वारा दूर करके सत्यस्वरूप में रमण करना होता है, इसकारण ऊपरोक्त गुणनफल में आठका भाग देकर बाकी निकालायागी तो तो दो ही शेष रहेंगे, वही 'राम' यह दो असर सत्य हैं । उदाहरण के लिये देखो—देवदत्त इस नाम को लेलो, इस में के अक्षरों की संख्या को चारसे गुणा करके पाँच गिलानेपर इकीस होते हैं और इस को द्विगुण करके आठका भाग देनेपर दो ही शेष रहते हैं वही 'राम' इन दो अक्षरों के दर्शक हैं । इसीप्रकार चाहे जिस नामके विषय में देख लो, यह केवल गणित का मनोऽञ्जक पुटकुला कहा है, परन्तु व्यवहार में भी रामशब्द में विशेष तेज सुचित होता है । किसी मनुष्य में तेज का अभाव दिखाना होता है तो उस में कुछ आराम नहीं है ऐसा आप कहते हैं । रामरूप शक्ति का एकप्रकार आश्रय छुट्ठा कि—ऊपर कहीं हुई तीन नादियें बन्द होजाती हैं और मरण होजाता है उससमय रामका, नाम सत्य है सब विध्या है ऐसा निश्चय करके सबलोग शव के पीछे २ राम नाम सत्य है ऐसा कहतेहुए जाते हैं । इसे रामनामके बल से ही समुद्रमंथन के समय उत्पन्न हुआ दुर्धर कालकूट विष शङ्कर ने पीलिया था । रामनामके माहात्म्यको श्रीशंकर पूर्णरिति से जानते हैं । एकसमय मोमन की तयारी होनेपर शिवजी ने पार्वती को मोमन के लिये बुलाया तब पार्वतीजी कहनेलगी कि मुझे तो अभी निष्णुमगवान् के सहस्र नामों का पाठ करना है, निवटकर मोमन कलेंगी, शिवजी ने इस का उत्तर दिया कि—

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे संहस्रनाम तात्तुल्य श्रीरामनाम वरानने ।
अर्थ सहस्र नामों का सब सार एक रामनाम में ही महाहुआ है, मैं

अखंड रामनाम में ही मग्न रहता हूँ। इसप्रकार पार्वतीने शिवजी से रामनामकी महिमा सुनी, पार्वतीजीसे गणेशजीने सुनी, उस रायनाम के अवलम्बन से गणेशजी को सब से आगे पूजन मिलता है। एक समय इन्द्रादि देवतओं में श्रेष्ठ कौन है ? इस बातपर विवाद हुआ और सब अपनी ही पूजा सकल कार्यों में पाहिंले हो, ऐसा चाहने लगे तथा सब मिलकर निर्णय करानेके लिये ब्रह्माजी के पास गये, उन्होंने कहा कि—मो ब्रह्मांडकी प्रदक्षिणा करके सबसे आगे जायगा वही श्रेष्ठ हैं, उसकी ही सब से प्रथम पूजा होगी। तब तो सबने अपने २ वाहनों को तयार करके ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का उद्योग किया, यहवात्त सुनतेही गणेशजी को डाहहुआ परन्तु उनकी सवारी में तो चूहे भागाही थे, इसकारण इस विषय में जय मिलने की उनको कुछ आश नहीं रही अतः मलिनमुख होकर एकान्त में बैठ विचार करनेलगे, यह दशा देख पार्वतीजीने वृद्धा कि—तू त्रिभुज क्यों होरहा है ? कारण बताते ही पार्वती जीने उत्तर दिया कि—मय न कर मैं तुझको युक्ति बताती हूँ कि—रामनाम यह ॐ कारका मथाहुआ अर्थ है और ॐकार से सब ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है, इसकारण मुखसे रामनाम का उच्चारण करके और मनसे उसके अर्थ की ॐकार तो एकता करके उसके चारों ओर तू प्रदक्षिणा करतो एकक्षण में ही तू अनन्त ब्रह्माण्डकी प्रदक्षिणा करलेगा, यह सुनकर और इसीप्रकार करके गणेश जी उसी समय ब्रह्माजी के पास गये और कहने लगे कि—मैंने सकल ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करली, ब्रह्मा जी आश्चर्य में होकर मन में विचारने लगे कि—यह योंदीली शक्ति, चूहे की सवारी, सकल ब्रह्माण्ड की परिक्रमा इतनी शीघ्र कैसे होगई ? परन्तु अन्तर्दृष्टि से देखा पाटूम हुआ कि—वातठीक है और गणेशजी का वाहन चूहा ही अनन्त ब्रह्माण्डके चारों ओर वेग के साथ फिरता रहा है। फिर.

ब्रूमा कि—गणेशजी यह गुरु तुमकी किसने बताया ? तब गणेशजी ने उत्तर दिया कि—सब योगियों में मुकुटमणि और परमरामोपासक शिवजी मेरे पिता हैं और मंत्रशास्त्र में परम प्रवीण आदि शक्ति पार्वतीजी मेरी माता हैं, इसकारण यह सब मेरे घरकी ही विद्या है, हमको सीखने के लिये दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही क्या है ? अस्तु । उस दिन से उनकी अग्रपूजा और भी अधिक दृढ़ होगई तथा आजकल भी कार्य की निर्विघ्न सिद्धि के लिये हर एक कार्यमें पहिले गणेशजी का पूजन होता है यह बात सबको विदित ही है । कितने ही नये शिषित और अर्द्धशिषित कहते हैं कि—रामचन्द्र एक राजा थे और वह हमारी समान ही मनुष्य थे, परन्तु यह उनका कहना मूल से मरा है । रामचन्द्र जी यदि केवल मनुष्य ही होते तो समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बौधना आदि भौतिक कार्य उनके हाथ से कैसे होते ? उन के पास बड़ी २ तनरुवाह के इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने नलनील आदि बानरों को समुद्र के ऊपर पुल बौधने की आज्ञा दी उससमय उन बानरों के छाये हुए पत्थर पहिले तो समुद्रमें डूबनेलगे तब परम रामभक्त और रामनाम के माहात्म्य को जाननेवाले हनुमानजी ने तहां ' आकर न जाने क्या जादू सा कर दिया । कि—उससे सबपत्थर तैरनेलगे, यदि कहे कि—वह जादू कौन सा था ? तो किन्हीं पत्थरोंपर अलग २ 'राम' यह अक्षर लिखकर किन्हीं पर दो २ मिलाकर वह अक्षर लिखकर अर्पान् एकपत्थरपर 'रा' और दूसरे पर ' म ' , लिखकर उन पत्थरों को परस्पर मिलादिपा तब तो वह सब पत्थर जल में छोटते ही तैरने लगे । आप जरा अपने हाथ से कटोरा भर जल में थोड़ीसी रेणुका डालिये, तो क्या वह तैरसकेगी परन्तु उज्जीसकी शताब्दी में मंत्रशास्त्र आदि का प्रचार बहुत हुआ है, अतः संशयि में प्रवीण आजकल का कोई बडायारा विद्वान्, हनुमान जी के मंत्रशास्त्र के किनारे से भी समता रखनेवाला कोई

यन्त्र बनासकृता है क्या ? अथवा आजकल के चक्रवर्ती 'रानाओं' में
 भी कहीं ऐसी सामर्थ्य देखने में आती है क्या ? जब वह शक्ति कहीं
 दीसतीही नहींतो श्रीरामचन्द्रजी को लोकोत्तर अथवा दिव्य मनुष्य
 (ईश्वर) थे ऐसा कौन कहेगा ? अर्थात् वह यद्यपि मनुष्य की
 समान दीखते थे तथापि वह साक्षात् परमात्मा ही अवतारे थे, इस
 में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । 'अवतार' शब्द का अर्थ है
 नीचे उतरना । वेदादिकों कोभी अगम्य और अनिर्वचनीय अपने
 परमोन्नत रूपमें परमेश्वरने भक्तजनों के कल्याण के लिये एक सा-
 धारण मनुष्य के सा रूप धारण किया, इसको परमेश्वर का अवतार
 कहते हैं । जो कोई उनके नामका स्मरण करके एकाग्रचित्त से उनका
 ध्यान करता है उसके ऊपर वह प्रसन्न होकर गत्तकी इच्छा के
 अनुसार दर्शन देते हैं । जैसे वायुके स्पन्द और निस्पन्द दोरूप हैं
 अथवा अग्नि के व्यक्ति और अव्यक्ति दो रूप हैं—(दोहा) एक
 दारुगत देखिये एक । पावक युगसम प्रह्वविबेक ॥ अर्थात्
 काष्ठ आदि में अग्निका अव्यक्त रूप है और व्यवहार आदि में
 स्पष्ट देखने में आनेवाला जो अग्नि है वह अग्निका व्यक्तरूप है ।
 इसी प्रकार ईश्वर केभी साकार और निराकार अथवा सगुण और
 निर्गुण यह दो रूप हैं । कोई परमेश्वरके सगुणरूप की मत्तिकरते हैं
 और कोई निर्गुणरूप में मग्न रहते हैं । गुरु रामानन्दजी श्रीराम-
 चन्द्रजी के साकाररूप के उपासक थे और कबीर निराकार रूपके
 उपासक थे । सार यह है कि—चतुर दुपापी जैसे अपना अभिप्राय
 न्यायाधीश को अंगरेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि उनको
 इच्छित भाषा में समझादेता है तैसेही परमेश्वर अपने भक्तको उसके
 इच्छानुसार रूपमें दर्शन देकर उसके मनोरथ को पूराकरते हैं ।
 पहिले स्वायम्भुव मनु और उसकी स्त्री शतरूपाने परमात्मा का
 दर्शनपाने के लिये सहस्रों वर्षतक वनमें रहकर तीव्र तपस्या करी

तब भगवान् ने उनको चतुर्भुजी पीताम्बरधारी रूपसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर माँगने के लिये कहा- तब उन दोनों ने कहा कि-हमकी और कुछ नहीं चाहिये आप इसी रूपमें हमारे गर्भसे प्रकट होकर हमारे सद्गुरु मनोरथों को पूराकरिये, भगवान् ने मत्तवत्सल होने के कारण, उनके गोंगेहुए वरको देकर, 'तुम्हारे ऐसाही पुत्रहोगा' ऐसा कहतेहुए उनको विश्वास दिलाया । फिर त्रेतायुग में यह दोनों दशरथ और कौसल्या हुए और उन के उदर में भगवान् श्रीरामचन्द्ररूप से अवतारे, यह प्रसिद्ध ही है जब कौसल्या के उदर में प्रविष्टहुए थे उससमय कौसल्या के गर्भ के सब चिन्ह यद्यपि अन्य साधारण स्त्रियों की समान ही प्रतीत होते थे, परन्तु वास्तव में परमात्मा का अन्यछेकों की समान गर्भवास से सम्बन्ध नहीं था । भगवान् के सब अवतार अयोनि सम्भव हैं, ये, उनके साथ गर्भवास का अथवा रजोवर्ध का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था, केवल उससमय कौसल्या के शरीर में परमात्मा का तेज फैल रहा था और उस के भीतर बाहर सर्वत्र रामरूप दीखता था, लौकिक रीति के अनुसार नौमहीने पूरे होते ही पहिले कारे हुए सङ्केत के अनुसार भगवान् श्यामसुन्दर पाँच वर्ष के बालक की मूर्ति बनकर कौसल्या के सामने आकर खड़े होगये, उस मूर्ति को देखकर कौसल्या ने प्रार्थना की कि- इतने बड़े रूप से लोग आपको मेरा पुत्र नहीं कहेंगे और उलटी हँसी उड़ावेंगे, इस कारण लोक व्यवहारके अनुसार बालक का रूप धारण करिये । तब भगवान् ने मत्तका मनोरथ पूरा करने के लिये भगवान् ने तत्काल बालक का रूप धारण किया और मनुष्य की समान सब छोट्टाई करके दिखाई । कोई २ कहते हैं कि-यह सब पुराणों की गप्पें हैं और पुराण थोड़े ही दिनोंके बनेहुए हैं और वहीं तो उनके में वृथा अतिशयोक्ति ही लिखी हैं । परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं

है, क्योंकि अथर्ववेद प्रपाठक ७ में—‘कुचः सामानि छंदांसि
 लेझिरं पुराणं यजुषा सह ।’ इसप्रकार ऋग्वेद, सामवेद और
 यजुर्वेद के समान ही पुराणों की उत्पत्ति कही है । इसके सिवाय
 वेदों में परमात्मा के अवतारों का भी उल्लेख किया है, उसमें से कुछ
 प्रमाण दिखाकर आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूँ । ऋग्वेद
 मण्डल ६ सूक्त ४ वे मंत्र १८ में परमेश्वर के अवतार के विषय में
 साधारणरूप से कहा है—‘रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं
 भूति चक्षणाय । इन्द्रो मायभिः पुरुरूप ईयते ।’ अर्थात् इन्द्र
 कहिये पद्मगुणैश्वर्य सम्पन्न भगवान् वत्सलता को प्रकट करने के
 लिये अपनी मायारूप शक्ति के द्वारा अनन्तों रूप धारण करते हैं,
 जैसी २ मत्त की भावना होती है और जिस समय जैसी आवश्यक-
 कता पड़ती है तैसे २ ही भगवान् के अवतार होते हैं । पीछे एक
 व्याख्यान में द्रौपदी की छज्जा रखने के लिये भगवान् ने वज्ररूप
 धारण किया, यह बात कहही चुके हैं । नृसिंहावतार के विषय में
 यह प्रमाण है—‘मत्तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमो कुचरो
 गिरिष्ठाः ॥’ (ऋ० म० १ अध्याय २१), रामनामंतार के
 विषय में प्रमाण है कि—‘इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्’
 (ऋग्वेद) इसीप्रकार रामान्तार के विषय में—‘मद्रो मद्रयां०’
 इत्यादि सामवेद के उत्तर आर्जिक अध्याय १५ में लिखा है और
 ऋग्वेद मण्डल ४ में कृष्णावतार के विषय का उल्लेख है । शेष
 अवतारों के विषय में भी प्रमाण दिखाये जाते, परन्तु अवसर नहीं
 है और वेदों में अवतारों का उल्लेख होने के विषय में विश्वास होने
 के लिये यह दिखाये हुए प्रमाण ही पर्याप्त हैं । आज के व्याख्यान
 से अवतारों का क्या प्रयोजन है ? रामनाम की कैसी महिमा है ?
 उस में कैसी अद्भुत शक्ति है और वह कितना सहज तारकमंत्र है ?
 यह सब बातें आप के ध्यान में आहीगई होंगी, अतः परम पवित्र

तब भगवान् ने उनको चतुर्भुजी पीताम्बरधारी रूपसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर माँगने के लिये कहा—तब उन दोनों ने कहा कि—हमकी और कुछ नहीं चाहिये आप इसी रूपमें हमारे गर्भसे प्रकट होकर हमारे सद्गुण मनोरथों को पूराकरिये, भगवान् ने भक्तवत्सल होने के कारण, उनके गोंगेहुए वरको देकर, ‘तुम्हारे ऐसाही पुत्रहोगा’ ऐसा कहतेहुए उनको विश्वास दिखाया । फिर त्रेतायुग में वह दोनों दशरथ और कौसल्या हुए और उन के उदर में भगवान् श्रीरामचन्द्ररूप से अवतरे, यह प्रसिद्ध ही है जब कौसल्या के उदर में प्रविष्टहुए थे उससमय कौसल्या के गर्भ के सब चिन्ह यद्यपि अन्य साधारण स्त्रियों की समान ही प्रतीत होते थे, परन्तु वास्तव में परमात्मा का अन्य लोकों की समान गर्भ वास से सम्बन्ध नहीं था । भगवान् के सब अवतार अयोनि सम्भव ही थे, उनके साथ गर्भवास का अवकाश रजोवीर्य का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था, केवल उससमय कौसल्या के शरीर में परमात्मा का तेज फैल रहा था और उस के भीतर बाहर सर्वत्र रामरूप दीखता था, लौकिक रीति के अनुसार नौगर्हीने पूरे होते ही पहिछे करे हुए सङ्केत के अनुसार भगवान् श्यामसुन्दर पाँच वर्ष के बालक की मूर्ति बनकर कौसल्या के सामने आकर खड़े होगये, उस मूर्ति को देखकर कौसल्या ने प्रार्थना करी कि—इतने बड़े रूप से लोग आपको मेरा पुत्र नहीं कहेगे और ठलठी हँसी उछायेगे, इस कारण लोक व्यवहारके अनुसार बालक का रूप धारण करिये । तब भगवान् ने भक्तका मनोरथ पूरा करने के लिये भगवान् ने तत्काल बालक का रूप धारण किया और मनुष्य की समान सब छीलाएँ करके दिखाई । कोई २ कहते हैं कि—यह सब पुराणों की गप्पें हैं और पुराण थोड़े ही दिनोंके बनेहुए हैं और कहीं तो उन में वृथा अतिशयोक्ति ही लिखी है । परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं

है, क्योंकि अथर्ववेद प्रपाठक ७ में—‘कुचः सामानि छंदांसि
 जज्ञिरं पुराणं यजुषा सह ।’ इसप्रकार ऋग्वेद, सामवेद और
 यजुर्वेद के समान ही पुराणों की उत्पत्ति कही है । इसके सिवाय
 वेदों में परमात्मा के अवतारों का भी उल्लेख किया है, उसमें से कुछ
 प्रमाण दिखाकर आज के व्याख्यान को समाप्त करता हूँ । ऋग्वेद
 मण्डल ६ सूक्त ४६ मंत्र १८ में परमेश्वर के अवतार के विषय में
 साधारणरूप से कहा है—‘रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं
 प्रति चक्षणाय । इन्द्रो मायमिः पुरुरूप ईयते ।’ अर्थात् इन्द्र
 कहिये पद्मगुणैश्वर्य सम्पन्न भगवान् वत्सलता को प्रकट करने के
 लिये अपनी मायारूप शक्ति के द्वारा अनन्तों रूप धारण करते हैं,
 जैसी २ मक्त की भावना होती है और जिस समय जैसी आवश्य-
 कता पड़ती है तैसे २ ही भगवान् के अवतार होते हैं । पीछे एक
 व्याख्यान में द्रौपदी की उज्जा रखने के लिये भगवान् ने वस्त्ररूप
 धारण किया, यह बात कह ही चुके हैं । नृसिंहावतार के विषय में
 यह प्रमाण है—‘प्रतद्विष्णुः स्तवते धीर्येण मृगो न भीगो कुचरो
 गिरिष्ठाः ॥’ (ऋ० म० १ अध्याय २१), वामनावतार के
 विषय में प्रमाण है कि—‘इदं विष्णुर्विचक्रमे नेधा निदधे पदम्’
 (ऋग्वेद) इसीप्रकार रामावतार के विषय में—‘भद्रो भद्रधा०’
 इत्यादि सामवेद के उत्तर आर्चिक अध्याय १५ में लिखा है और
 ऋग्वेद मण्डल ४ में कृष्णवतार के विषय का उल्लेख है । शेष
 अवतारों के विषय में भी प्रमाण दिखाये जाते, परन्तु अवसर नहीं
 है और वेदों में अवतारों का उल्लेख होने के विषय में विश्वास होने
 के लिये यह दिखायै हुए प्रमाण ही पर्याप्त हैं । आज के व्याख्यान
 से अवतारों का क्या प्रयोगन है ? रामनाम की कैसी महिमा है ।
 उस में कैसी अद्भुत शक्ति है और वह कितना सहज तारकमंत्र है ?
 यह सब बातें आप के ध्यान में आहीगई होंगी, अतः परम पवित्र

व्याख्यानमाला ।

यस्तुभा य यस्मिन्, मंगलों में मंगल रामनाम का एकवार सब मिलकर उच्चस्वर से कीर्त्तन करो और उसको अक्षण्ड हृद्धारण करो ।

हरeram हरeram, राम राम हरेहरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

प्रियमित्रों! आज दश दिन तक सन्ध्या, प्राणायाम, पुनर्मन्त्र ध्याद्व आदि मित २ विषयों के सम्बन्ध में, अनेकों बातें मैंने पढोगों को अर्पण करी, मुझ भाशा है कि आप उनमें से दोपों त्यागकर गीरशीर न्याय से इसकी समान गुणोंको स्वीकार करें आप सब महाशयों ने दशदिन तक घर के आवश्यक कार्योंको त्याग यहाँ अनेका कष्ट उठाया और सावधान चित्तसे व्याख्यान सुनी कृपा की, इसके लिये मैं आप सब महाशयों को धन्यवाद दे अब विदाहोता हूँ ।

१४१

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

समाप्त ।

